

حراء

مجلة علمية ثقافية فضائية

www.hiramagazine.com

مختصر

محفور على القلب اسمك،
روحاً هوأما في أفك أدور، وفؤادك أروم
ليثني به أفنى، وبه أذوب
إن لم أكن بالوفاء جديراً فشفي أي إليك نسب

- الإنسان الحديث / د. محمد بن عبد الله
- دروس من السيرة النبوية / د. علي جمعة
- مفهوم الواجب في الإسلام (٢) / د. أحمد عبادي
- الفن الإسلامي والتعبير عن المطلق / د. مصطفى عتده
- أبواب السماء / د. زغلول النجار

المحتويات

- ٢..... الإنسان الجديد / فتح الله غولن.....
- ٥..... دروس من السيرة النبوية والسنة الشريفة / أ.د. علي جمعة.....
- ٨..... تجدد الخطاب الديني أو سؤال المرجعية / د. سمير بودينار.....
- ١١..... البرّد بين العلم والقرآن / د. محمد راتب النابلسي.....
- ١٤..... تراثيل مائية بلون الرؤى / د. محمد عبد الله المحجري.....
- ١٥..... الخصائص المنهجية لثقافة السلام عند الأستاذ النورسي / د. مولاي المصطفى الهند.....
- ٢٠..... الأسوة الحسنة ودورها في التربية الناجحة / أ.د. هارون أوجي.....
- ٢٤..... حدائق النور / أ.د. حسن الأمرائي.....
- ٢٦..... أنا أنف عبد الله / أ.د. عرفان يلماز.....
- ٢٩..... مفهوم الواجب في الإسلام (٢) / أ.د. أحمد عبادي.....
- ٣٤..... أبواب السماء / أ.د. زغلول النجار.....
- ٣٨..... يونس أَمْرَةٌ ونظرته إلى الإنسان / أ.د. الصفصافي أحمد القطوري.....
- ٤٣..... الفن الإسلامي والتعبير عن المطلق / د. مصطفى عبده.....
- ٤٨..... دع الغيب الذي فيك يتكلم / أ.د. عبد الحليم عويس.....
- ٥٠..... معارج الصلاة وإخراج الإنسان الكوني / أ.د. فريد الأنصاري.....
- ٥٦..... مفهوم العلم وغايته في القرآن الكريم والسنة النبوية / د. حبيبة أبو زيد.....
- ٦٠..... الاجتهاد الإسلامي / أ.د. محمد عمارة.....
- ٦٣..... الصوت والصدى / أديب إبراهيم الدباغ.....

عناوين الاتصال:

EGYPT
Daralnila
7 Albaramka Street . From Tayaran Street. Nasr
City, Cairo - Egypt
Tel: +20 16 55 230 88
sukru@hiramagazine.com

SAUDI ARABIA
AL Watania Distribution
الوطنية للتوزيع
P.O.BOX 8454 Riyadh Zip Code: 11671 Saudia
Tel: +966 1 4871414
saudia@hiramagazine.com

MOROCCO
الدار البيضاء ٧٠ زقة سحلماسة
Société Arabo-Africaine de Distribution,
d'Edition et de Presse (Sapress)
70, rue de Sijilmassa, 20300
Casablanca / Morocco
Tel: +212 22 24 92 00
morocco@hiramagazine.com

YEMEN
دار النشر للجامعات
الجمهورية اليمنية، صنعاء، الخط الناباري الغربي، أمام الجامعة القديمة
Tel: +967 1 440144
yemen@hiramagazine.com

USA
The Light, Inc.
26 Worlds Fair Dr. Unit C. Somerset, 08873 New
Jersey, USA
Tel: +1 732 868 0210
Fax: +1 732 868 0211
usa@hiramagazine.com

ALGERIA
algeria@hiramagazine.com

SUDAN
Tel:00249918248388
sudan@hiramagazine.com

JORDAN
jordan@hiramagazine.com

SYRIA
syria@hiramagazine.com

الإنسان الجديد

فتح الله گولن

أجل، من بين هؤلاء
الذين هجروا العقل والتفكير
مندفعين خلف "الموضات" الفكرية

دون أي تمحيص أو تدقيق، ومن ضمن
ال جماهير الفاقدة لوعيها، الهائمة على وجهها، سيولد إنسان جديد
كل الجدة، إنسان يفكر ويحاسب، ويوازن ويدقق، ويعتمد على
التجربة قدر اعتماده على العقل، ويثق ويؤمن بالإلهام والوجدان
قدر اهتمامه بالعقل والتجربة؛ إنسان يحاول دوما بروحه وبدنه
الوصول إلى الأفضل، ويرغب في الوصول إلى الكمال والتكامل
في كل شيء. إنسان يسمو بالموازنة بين الدنيا والآخرة، ويوفق
إلى الجمع بين عقله وقلبه فيصبح نموذجاً جديداً لا مثيل له. ولا
شك أن ولادة هذا الإنسان الجديد ليس بالأمر السهل، فلا بد
من آلام مخاض وتوجع وأنين. ولكن حين يثين الأوان فسوف

نحن اليوم على
مشارف عهد جديد في
مسيرة تاريخ الإنسانية،

متفتح على تحليلات العناية الربانية. لقد

كان القرن الثامن عشر، بالنسبة لعالمنا، قرن التقليد الأعمى
والمتبعين عن جواهرهم وكيانهم؛ وكان القرن التاسع عشر، قرن
الذين انجرفوا خلف شتى أنواع الفانتازيات واصطدموا بماضيهم
ومقوماتهم التاريخية؛ والقرن العشرون، كان قرن المغترين عن
أنفسهم كلياً والمنكرين لذواتهم وهويتهم، قرن الذين ظلوا يُنقبون
عن مَنْ يرشددهم وينير لهم الطريق في عالم غير عالمهم. ولكن
جميع الأمارات والعلامات التي تلوح في الأفق تبشر بأن القرن
الواحد والعشرين، سيكون قرن الإيمان والمؤمنين، وعصر انبعاثنا
ونخضتنا من جديد.

ن

تتحقق هذه الولادة المباركة حتماً، ويظهر هذا الجيل الذهبي بيننا فجأة - كالحضرة المكيّة - بوجهه النوراني الذي يشع كاليدّر. فكما تنهمر الرحمة الإلهية من خلال الغيوم المتراكم بعضها فوق بعض، وكما تتفجر المياه من ينابيع الأرض، وتتفتح زهرات الثلج وتنتشر في مواقع ذوبان الثلج والجليد، وكما تتلألأ قطرات الندى وتتربع على الأوراق، سيسطع نور هذا الإنسان في سماء البشرية البائسة الحزينة لا محالة، ربما اليوم أو غداً أو بعد غد.

الإنسان الجديد بطل يتمتع بشخصية قوية استطاعت أن تسمو على المؤثرات الخارجية بشتى أنواعها، وعزمت على الصمود والاكتفاء الذاتي. فكما أن الشرق والغرب لن يستطيعا

أسره ووضع السلاسل في قلميه، فكذلك لن تستطيع الأفكار والفلسفات التي تتناقض مع هويته المعنوية وجنوده أن تغير وجهته وتضله في ظلامها عن طريقه، بل ولن تستطيع أن ترحزه عن مكانه قيد أنملة أو أقل من ذلك. أجل، الإنسان الجديد رجل حر في تفكيره، حر في تصوره، حر في إرادته، وحرية هذه مرتبطة بقدر عبوديته لله ﷻ. ثم إن الإنسان الجديد لا يتشبه بالآخرين

ولا يتمثل بهم، بل يحاول جاهداً أن يتزبى بهويته الذاتية ويتزبى بمقوماته التاريخية.

الإنسان الجديد ممتلئ بالفكر، ملتهب بعشق البحث، مفعم بالإيمان، قابل للوجدانيات، متشبع بنشوة الروحانية ومعانيها... إنسان يدي كفاءة من نوع آخر في سبيل بناء عالمه، مستفيداً من إمكانيات عصره إلى أقصى حد، متمسكاً بمبادئه وقيمه الذاتية.

الإنسان الجديد، هو إنسان يحمل في قلبه إيمان أجداده الأجلاء، ويفكر تفكير أعلام حضارته العظماء، ويمتلئ مثلهم رغبة في إسماع صوته وإظهار قوة رسالته للبشرية جمعاء... ومثلهم كذلك يسطع نوراً في كبد الظلام فيضيء الأرجاء برمتها... يؤدي واجبه هذا بصدق ووفاء غير محدود، معتصماً بالحق متمسكاً بالرسالة السماوية في كل لحظة.. يتألم ويئن، يموت ويحيا من

أجل إحياء الحق وإخاضه. فهو دائماً على أهبة الاستعداد للتخلي عن المال والولد والغالي والنفيس، ولن تكون سعادته الشخصية بغيته أو همه أبداً، بل همه الوحيد ألا يضيع بذرة واحدة من البذور الصالحة التي منحها له الحق تعالى، بل ينثرها كلها بدقة فائقة على سفوح العناية الربانية من أجل مستقبل الأمة القريب والبعيد... ثم يرتقب مكابداً آلام مخاض جديد، يتلوى ويتأوه ويئن ويقلق، ويتهلل إلى المولى ﷻ في أمل، يموت ويحيا في اليوم ألف مرة ومرة. فالسير في سبيل الحق والفناء فيه غايته الوحيدة في الحياة، وانغلات هذه الغاية من بين يديه - في نظره - خسارة لا تعوض أبداً. الإنسان الجديد يستحلم جميع وسائل الاتصالات الحديثة؛

كتباً وجرائد ومجلات، وإذاعة وتلفازاً ومنشورات للولوج إلى القلوب والنفوس إلى العقول والدخول إلى الأرواح، ويثبت جدارته من خلالها مرة أخرى، بل ويسترد مكانته المسلوبة في التوازن العالمي من جديد. الإنسان الجديد، هو إنسان عميق من حيث جنوده الروحية، متعدد من حيث ما يملكه من كفاءات صالحة للحياة التي يعيش في أحضانها. إنه صاحب

الإنسان الجديد
يملك طاقة بناء وروحاً مؤسّساً،
يبتعد عن النمطية بشدة، يعرف كيف
يجدد نفسه مع الحفاظ على جوهره.
ويعرف كيف يروّض الأحداث فتأتي
لأمره طائعة خاضعة. يسبق عصره
فيسير أمامه قدماً على الدوام بهمة
تتجاوز حدود إرادته، وشوق عارم
وحب عميق واعتماد بالله عظيم.

القول الفصل في كل الميادين بدءاً من العلم إلى الفن ومن التكنولوجيا إلى الميتافيزيقيا، وصاحب خبرة ومراس في كل ما يخص الإنسان والحياة. أجل، إنه عاشق لا ينطقى ظمؤه إلى العلوم مهما نهل، مولع بالمعرفة ولعاً لا يفتأ يتجدد كل حين، عميق بأبعاده الدنيوية التي تعجز العقول عن تصورها.. وهو هذه الخصال كلها يسير جنباً إلى جنب مع سعداء عصر السعادة وينافس الروحانيين في سباق معراجي جديد كل يوم. الإنسان الجديد متشبع بحب الوجود كله، حارس للقيم الإنسانية وراصد لها. فهو من جهة يحدد موقعه وينشئ ذاته على أساس الأخلاق والفضيلة التي تجعل من الإنسان أنساناً مثالياً، ومن جهة أخرى يحتضن الوجود كله بقلبه الواسع وشفقته الشاملة، ويسعى دائماً من أجل إسعاد الآخرين. وفي الوقت

أنت في أعماقنا

في دواخلنا مسكنك،
وفي الشغاف من قلوبنا محلك،
أومئ فيماؤك أمر،
وأومض فيماضك عيد وسرور..
أنت ربيع كل فصولنا،
كم تشقنا عيرك،
وتلذذنا بشذى أنفاسك..
في المخيلة منا تحيا صورتك،
وعلى ذكراك تصبح ونمسي...

(*) الوردة رمز للنبي الرسول ﷺ في الأدبيات التركية.

الذي يقوم بوضع المعايير لنفسه، يقوم أيضا بوضع مقاييس حول كيفية التعامل مع الأشياء والناس الذين كتب عليه العيش معهم؛ وإذا ما سنحت له الفرصة سعى جاهدا لتحقيق معاييرهِ وخططهِ التي وضعها. فهو لا يتوان أبدا عن متابعة كل ما هو إيجابي فيما حوله وعن الحفاظ عليه، وحث الآخرين على ذلك... وهو يشن حربا على كافة المساوي، وهو كالقوس المشدود، مستعد دائما لإزالة هذه المساوي واقتلاعها من تربة المجتمع الذي يعيش فيه. وهو مؤمن ذاق حلاوة الإيمان، ومن ثم يدعو الجميع إلى رحاب الإيمان. العبادة -عنده- جمال مطلق وهو لسانها... يقرأ الكتب التي ينبغي أن تُقرأ، ويوصيها للآخرين؛ ولا يبرح يشجع الصحف والمجلات التي توقر جذورنا الروحية وتبجل أصولنا المعنوية... ينتقل من شارع إلى شارع آخر حاملا كل ما يحتاج إليه أبناء وطنه وأمته، ومن ثم فهو رمز للمسؤولية السامية.

الإنسان الجديد يملك طاقة بناء وروحا مؤسسا، يتعد عن النمطية بشدة، يعرف كيف يجدد نفسه مع الحفاظ على جوهره، ويعرف كيف يروض الأحداث فتأتي لأمره طائعة خاضعة. يسبق عصره فيسير أمام التاريخ قدما على الدوام بهمة تتجاوز حدود إرادته، وشوق عارم وحب عميق واعتماد بالله عظيم. إنه مثال للتوازن التام بين الأخذ بالأسباب والاستسلام لرب الأسباب.. من رآه دون معرفة به، ظنه عابدا للأسباب أو معطلا لها؛ بينما الحقيقة ليست هذه ولا تلك.. لأن الإنسان الجديد، بطل التوازن بكل ما تعنيه كلمة التوازن؛ فهو يرى أن الأخذ بالأسباب من واجبه، والتسليم للحق تعالى من صميم إيمانه.

الإنسان الجديد فاتح ومكتشف معا، يغوص كل يوم في أعماق أعماق ذاته، ويطلق شراعه على الفضاء الشاسع دوما فينصب رايته على أبراج جديدة كل حين، ويلج على طرق الأبواب المكنونة وفتحها في الآفاق والأنفُس. وكلما بلغ بفضل إيمانه وعرفانه إلى أسرار ما وراء الورا ازداد شوقا ورغبة، وظل ينتقل بحبائه من ربيع إلى ربيع آخر في عوالم وراء وراء الأبعاد. وأخيرا يأتي يوم تخاطبه الأرض بما تكتره في باطنها، وتنفلق البحار بعصاه السحرية لتنبثق اللائئ من أعماقها، وتفتح له أبواب السماء على مصاريعها وتستقبله بالتأهيل والترحاب. ■

(*) الترجمة عن التركية: هيئة تحرير المجلة.

هزة في الأكوان سرت، والأرض بمولده ﷺ انتشت، ومن رحيق روحه
ارتوت... فإذا العالم نشيد، وأغرودة عشق مديد، والسماوات أبواب
مفتحة، وأضواء مشتعلة، تنث أنداء رافعة، وتسح شآبيب رحمة...

دروس من السيرة النبوية والسنة الشريفة

أ.د. علي جمعة*

في مشركي مكة، وأن هناك اتفاقاً سرّياً بين اليهود والمشرّكين في
المهجوم على المدينة مرة واحدة من الشمال والجنوب حتى يعجز
المسلمون عن الدفاع عن أنفسهم، ويحتاج هؤلاء المدينة مرة
واحدة، فتنتهي الدعوة وينتهي الأمر.

والحنكة السياسية هنا تكمن في العمل على فك هذه الكمّاشة
-إن صحّ التعبير- فرأينا النبي ﷺ يتفاوض الحديبية قد حدّد طرف
مكة، وخرج من المدينة بعد ذلك إلى خير من أجل فك الطرف
الآخر من هذه الكمّاشة العسكرية، فقد كانت خير -وهي لفظ
عبري على الأغلب- تعني القلعة، وكان اليهود قد شيدوا قلاعاً
عديدة ومُحكمة يوجد آثار بعضها حتى الآن. وحين أُجلي بنو
النضير من المدينة أقاموا بخير، وأخذوا يثيرون العرب جميعاً ضد
الإسلام، بل إن غزوة الأحزاب كانت أول مظهر لهذا الإثارة.

وزادت من خطورة خير مجاورة قبيلة غطفان لها، وهي من
أكبر قبائل العرب نفوذاً وسطوة، ولقد ورد أن أبا رافع سلام بن
أبي الحقيق ذهب إلى تلك القبيلة وما حولها من القبائل للتحريض

في قراءتنا للسيرة والسنة يجب علينا أن نلتمس
الأحداث الحياتية، وأن نأخذ منها المنهج الضابط
لمراد النبي المصطفى ﷺ، ويتأتى هذا بتتبع
القضايا، وما ورد فيها من حيثيات تمكننا من الغوص وراءها
واستخراج منهجها، والقيام بالتحليل المناسب في هذا الشأن.

صلح الحديبية

ونضرب هنا مثلاً ليكون نبراساً لغيره، وهو ما حدث في صلح
الحديبية في ذي القعدة سنة ٦ هـ؛ ففي البخاري حديث طويل
عمّا حدث في الحديبية بين رسول الله ﷺ ورسولي قريش عروة بن
مسعود وسهيل بن عمرو، إلى أن وقّعوا اتفاق الحديبية، وبالإضافة
إلى ما يمكن أن نستنبطه من نص هذا الحديث الطويل من أدب
التفاوض، إلا أننا نريد أن نقرأه قراءة أخرى. وهو أن رسول
الله ﷺ في المدينة شعر بخطر داهم من الشمال يكمن في خير،
حيث اليهود يتربصون به، وخطر داهم من جهة الجنوب يكمن

ف

على مناهضة الإسلام، بل تعدى الأمر إلى إعداد جيش جرار للهجوم على المدينة. وعلى ذلك فإن خير تعد أول غزوة لم تكن دفاعاً فقط كما كانت كل الغزوات، بل إنها ضربة وقائية، وهي نوع من أنواع الدفاع إلا أنه دفاع استباقي، وليس هجوماً مجرداً من أجل الأرض أو من أجل الاحتلال.

عندما فتحت خيبر وانكسرت تلك الخطورة الشمالية، وحدث أن أحلت مكة بعهدا ونقضته - كما هو معلوم في السيرة - تم فتح مكة في رمضان سنة ٨ هـ، فانتتهت بذلك الخطورة الجنوبية. إن هذا الدرس وهذا التحليل يعلمنا كيفية التفاوض، وتحديد الأهداف الإستراتيجية، وترتيب الأولويات، وأن صلح الحديبية لم يكن من قبيل قبول الدنية في ديننا - كما خطر على ذهن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه - ولم يكن من قبيل المهادنة، ولا القبول بالشروط المحققة، بقدر ما كان طريقة واقعية للحماية والاستمرار والدوام.

الاهتمام بالأطفال وملاطفتهم

وإذا نظرنا إلى مثال آخر نقرأ فيه السيرة النبوية المطهرة، ونجمع فيه أطراف قضية بعينها من أجل أن نستخرج موقف النبي ﷺ منها حتى نتأسى بهديه الشريف، فليكن مثالنا الثاني هو عن "الطفولة" وكيفية تعامل النبي ﷺ معها؛ حتى إننا إذا تأملنا فيما ورد في هذا الشأن استطعنا أن نخرج بقاعدة كلية تقول: "إن الطفولة توقف الأحكام"، فقد كان النبي ﷺ يربي الأطفال بالحنان والحب والتوجيه السليم، فطالما كان يحمل أحفاده الحسن والحسين وأمامة حتى في الصلاة، وينزل من على المنبر رحمة بهم.

بل نستطيع أن نقول إن الحياة النبوية - عبادةً وعادةً - كانت تتوقف أمام الطفولة؛ فيسرع ﷺ في الصلاة عند سماع بكاء الصغير، ويطلب السجود حتى ينتهي الحفيد من على ظهره وهو ساجد، وينزل من المنبر في وسط الخطبة ليأخذ الحسن أو الحسين في حضنه لما رآه يحبو. وقد ورد في هذا المعنى أحاديث كثيرة. نذكر منها ما رواه أبو هريرة ﷺ، قال: كنا نصلي مع النبي ﷺ العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذاً رفيقاً ووضعهما في الأرض، فإذا عاد إلى السجود عادا إلى ظهره حتى قضى صلاته، ثم أقعد أحدهما على فخذه. يقول أبو هريرة: فقمتم إليه،

فقلت: يا رسول الله، أردّهما؟ فبرقت برقاً في السماء، فقال لهما: "الحقا بأَمَكُما" فمكث ضوءها حتى دخلا (رواه الإمام أحمد). وعن أنس ﷺ قال: كان رسول الله ﷺ يسجد فيجيء الحسن والحسين فيركب ظهره فيطيل السجود فيقال: يا نبي الله، أطلت السجود، فيقول: "ارتحلني ابني فكرهت أن أعجله" (رواه أبو يعلى). وعن أنس ﷺ قال: "كان رسول الله ﷺ يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة، فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة" (رواه مسلم).

وعن أم خالد رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله ﷺ مع أبي [وأنا صغيرة]، وعليّ قميص أصفر، فقال رسول الله: "سنه سنه" - قال عبد الله وهو بالحبشية: حسنة - قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة على ظهر رسول الله (رواه البخاري).

العدل بين الأولاد

ولما كان للعرب من ميراث جاهلي بتفضيل الذكور على الإناث اعتنى النبي ﷺ بالطفلة الأنثى، وحث على المساواة بينها وبين الذكر، فمن ذلك ما ورد عن أنس بن مالك ﷺ أن النبي ﷺ قال: "من عال جارتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو"، وضم أصابعه (رواه مسلم). وفي نهيه عن تفضيل الذكر على الأنثى في التربية والعناية فقد قال ﷺ: "من كانت له أنثى فلم يدها ولم يؤثر ولده - يعني الذكور عليها - أدخله الله الجنة" (رواه أحمد وأبو داود). وعن أنس ﷺ أن رجلاً كان جالساً مع النبي ﷺ، فجاء ابن له فقبله وأجلسه في حجره، ثم جاءت بنته، فأخذها فأجلسها إلى جنبه، فقال النبي ﷺ: "فما عدلت بينهما" (رواه البيهقي).

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "أتني رسول الله ﷺ بصبي فبال على ثوبه، فدعا بماء فأتبعه إياه" (رواه البخاري). فكان ﷺ يلعب الأطفال ويمشي خلفهم أمام الناس، وكان يقبلهم ويضاحكهم؛ فعن يعلى بن مرة ﷺ قال: خرجت مع النبي ﷺ وقد دُعينا إلى طعام، فإذا الحسين بن علي رضي الله عنهما يلعب في الطريق، فأسرع النبي ﷺ أمام القوم ثم بسط يديه ليأخذه، فطفق الغلام يفر ههنا ويفر ههنا ورسول الله ﷺ يلحقه ويضاحكه حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والآخرى في رأسه ثم اعتنقه، ثم أقبل علينا وقال: "حسين مني وأنا من حسين" (رواه البخاري في الأدب).

حتى يَقرَما بتغذية الطفل وهو وليد ومن قبل ذلك وهو جنين رعاية له، واهتماما به.

كما أن الإسلام حرم الإجهاض لحفظ حياة الطفل المرتقب، وعدَّ ذلك جناية توجب العقوبة، وكذلك أحكام الحضانة في حالة الفصال الأبوي، كانت كلها لصالح الطفولة، وإيجاب النفقة والكسوة على الآباء في صالح الطفولة، واستحباب اختيار الاسم الحسن، فمن حق الابن على أبيه أن يختار له اسماً حسناً.

ومن قبل ذلك حتّ الإسلام على اختيار الزوجة الصالحة من الرجل، واختيار الرجل الصالح من المرأة. كل ذلك من أجل أن ينشأ الطفل في بيئة صالحة عناية له؛ فمرحلة الطفولة من أهم مراحل الإنسان وأخطرها شأنًا، إذ هي مرحلة النقش، ومرحلة الغرس، فستكون الصورة على ما نُقِشت، ويكون الزرع على ما غرس. وفي القرآن مجموعة من السلوكيات الرشيدة تبدأ من العقيدة، وبرِّ الوالدين، وتنتهي بالسلوك بين الناس، وذلك في نصيحة لقمان الحكيم لابنه في سورة سَميت باسم لقمان، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١ * وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَذَا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَالَهُ فِي غَمَمِينَ ٢ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ٣ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ٤ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ * يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مَنَاقِلَ حَيَّةٍ مِنْ خَرَدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ٦ * يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ٧ * وَلَا تُصْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ٨ * وَأَقِصْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ٩﴾ (لقمان: ١٣-١٩).

لعل في مثال صلح الحديدية، ومثال تعامل النبي ﷺ مع الأطفال كثيرا من الدروس، ولعلنا قد وُفقتا في الإشارة إلى بعض منها، وزقنا الله الفهم عنه سبحانه، وفهم سنة نبيه المصطفى ﷺ والعمل بذلك. ■

(*) مفتي الديار المصرية.

وجاء الأقرع بن حابس إلى رسول الله ﷺ فرآه يقبل الحسن بن علي فقال الأقرع: أتقبلون صبيانكم؟ فقال رسول الله: "نعم"، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم قط، فقال له رسول الله ﷺ: "من لا يرحم لا يرحم" (متفق عليه).

وعن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ. ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس: فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها (متفق عليه). وعن أبي بريدة روى يقول: "كان رسول الله ﷺ يخطبنا، إذ جاء الحسن والحسين رضي الله عنهما، عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله ﷺ من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه" (رواه أحمد والترمذي).

وكان ﷺ يعلم الأطفال -برفتي- آداب الطعام؛ فعن ابن عباس روى قال: كنت غلاما في حجر رسول الله ﷺ وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله ﷺ: "يا غلام سمِّ الله، وكلِّ بيمينك وكلِّ مما يليك"، فما زالت تلك طعمتي بعد (رواه البخاري). وكان ﷺ يداعب الأطفال ويواسيهم بكلمات رقيقة؛ فعن أنس روى قال: كان النبي ﷺ أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، وكان إذا جاء قال: "يا أبا عمير ما فعل النُّعير؟". والنُّعير طائر صغير كان يلعب به هذا الطفل، وذلك لما رآه النبي ﷺ حزينا، لأن النُّعير مات، فجلس ﷺ يداعبه ويواسيه (متفق عليه).

تربية الأطفال منذ الصغر

وكان النبي ﷺ يؤكد على تعليم الأطفال الصدق من صغرهم، وذلك بأنه كان ينهي الكبير أن يكذب عليهم حتى لا يتعودوا على الكذب، وذلك لما في الكذب من آثار سيئة أقل ما فيها أنها تفقد الطفل الثقة في أبويه إن هما كذبا عليه؛ فعن عبد الله بن عامر روى قال: دعيت أمي ورسول الله ﷺ قاعد في بيتنا فقالت: ها تعال أعطيك، فقال لها ﷺ: "ما أردت أن تعطيه؟" قالت: أعطيه تمرًا، فقال لها: "أما أنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة" (رواه أحمد وأبو داود).

فإذا انضمَّ إلى ذلك ما أمر به الإسلام بشأن الطفولة من تحريم الزنا من أجل الحفاظ على الطفولة ونسل الأبناء، وجعل الحفاظ على النسل من الضروريات الخمس التي على أساسها بني التشريع الإسلامي، كما أنه خفف على المرأة الحامل والمرضع، وذلك

تجدد الخطاب الديني

أو

سؤال المرجعية

د. سمير بودينار*

لا

يقع من الدين في مساحات المرجعية. ولا شك أن أي مرجعية إلا وتتسم -بالضرورة- ببعض سمات المعتقد الديني، إذ لا يمكنها أن تحقق وظائف المرجعية التي يعتنقها الإنسان بوصفها منظومة اعتقادية بشكل من الأشكال دون أن تتسم بسمات المعتقد الديني، وبذلك فإن المرجعية خاضعة لخصومة التجدد الذاتي انطلاقاً من تلك السمات.

الدين بوصفه مرجعية متجددة

والدين بتقديمه رؤية معرفية للإنسان، يزوده بمنظومة من القيم والأحكام ذات مقدرة تفسيرية هائلة للظواهر والقضايا التي تشغله، إذ الإسلام -ومنطلقه القرآن- مثل ذروة مرحلة الوحي ونقطة فاصلة اكتملت فيها رسالة السماء للأرض، لذا فإن الأهمية الاستثنائية لهذه النقطة تفرض التوقف عندها باعتبارها

لا يمكن الحديث بصيغة تعميم تتجه إلى مستويات خطاب الدين كلها دون استثناء، أو ما اصطلح على تسميته على نطاق واسع بـ"الخطاب الديني"، خاصة إذا تعلق الأمر بمطلب التجديد الذي أضحي مطلباً ملحقاً -رغم اتخاذه طابع الإلزام الصادر من خارج منظومة الدين نفسه ومتطلباته الذاتية-، ذلك أن الدين -أي دين- باعتبار إطلاقية مصدره لدى معتنقيه أولاً، كما باعتبار خصائص التسليم التي تطبع علاقاتهم به، لا يمكن أن يكون مجالاً مفتوحاً للتجديد في كافة مستوياته.

من هنا تنبع أهمية التأكيد أن خطاب التجديد المتجه إلى الدين ليس مطروحاً عليه بوصفه هوية شخصية، بل باعتبار وظيفته المرجعية، فالتجديد كفعل ذاتي متجاوب مع حاجات حقيقية إنما

مُتاحة، لتكون مقدّرتها على الاستفادة من ذلك الوحي في أمثل مستوى مُتاح، وهو ما يؤكّد أن مجال التجدّد المطلوب ربما كان خطاب الدين للإنسان في العصر الذي يعيش فيه وكيفية تزويده بمقومات الهداية والسداد والسعادة، من خلال حسن استنطاق ذلك الخطاب بالسؤال الصائب.

مِعارية التجدّد في خطاب الدين

هنالك سؤال ينتصب ملحا كلما طُرق موضوع التجدّد في خطاب الدين، ذلك هو سؤال المِعارية، فما هو المِعار الحاكم لعملية التجدّد؟ هل يكون آراء ومواقف المتتبعين والنقاد؟! أي أولئك المعنيين أساسا وربما حصرا بـ"صورة الدين"، الذين يؤسسون معاييرهم في بناء أو مساءلة خطاب الدين على "صورته لدى الغير".

ولعل موقف كثير من علماء الاجتماع الذين يتابعون تجليات الظاهرة الدينية في الغرب خاصة، يشير إلى عمق الأزمة التي تعاني منها أطروحة "متتبعي الخطاب الديني ونقاده" عندما يطرحون السؤال المتعلق بالإسلام خاصة، وهو كيف تكون أكبر حصّة من النقد موجهة لخطاب الإسلام الذي يتفق علماء الاجتماع على أنه أكثر الأديان تأثيرا وفاعلية في استيعاب أي نموذج إنساني أو اجتماعي، واستيعابه في منظومة فكرية وأخلاقية مؤسّسة على قيمه المتعالية؟

إن خطاب الإسلام الراهن رغم كل الملاحظات التي يمكن قولها عنه يظل في نظر هؤلاء أحد أكثر الخطابات إقناعا، بل إن مضمونه المعرفي لا يكاد يقارن من حيث حجم الأسئلة الوجودية التي يقدم أجوبة عنها بأي خطاب آخر.

والملاحظ أن أي خطاب للدين لم يكن بإمكانه التجدّد في غياب التزام ذي طبيعة أخلاقية بمقصد محدد، إذ في غيابه تقع عملية التجديد في مسار عبثي تكون محصلته إفراغ الخطاب من أي قدرة على الفعل، بأن يسقط في النسبية المطلقة والإهمال فيصير إلى العدمية، أو في التجزئ فيتحول الإسلام وخطابه إلى أي شيء آخر إلا أن يكون الإسلام نفسه، كما وقع حين طرح البعض خطاب "الإسلام الاشتراكي"، أو "الإسلام الرأسمالي"، الذي ازدهر كثيرا بعد حالة النجاح الجزئي الذي حقّقته التيارات الإسلامية على مستوى المؤسسات البرلمانية في الدول العربية.

إذن فثمة حاجة أساسية للاتفاق ولو في شكل نسبي على

حدثا فاصلا في تاريخ الإنسان يؤرّخ به لما بعده، وبالتالي فإن تجليات الوحي وتنزّله في واقع الإنسان والعالم، -وعلى رغم التجربة الحضارية البالغة الغنى لتفاعل العقل والواقع المسلم معه تاريخيا- تتجه بفعاليتها وانفتاحها عبر خط المستقبل، وبالتالي فإن مركز الثقل في هذا الوعي ليس في المرحلة التي تفصلنا عن اكتمال نزول الوحي (الماضي)، بل تلك التي تفصلنا عن اكتمال وجود الإنسان (المستقبل).

إن التجربة الحضارية للإنسان في استلهامه من الدين (الإسلام) وتفاعله معه، والتي تتجلى على امتداد المساحة الزمنية التي تفصلنا عن بداية تنزل الوحي، ورغم انطباعها بالغنى والثراء، ليست في الواقع إلا جزءا يسيرا من تجليات مقدرة الوحي التفسيرية لظواهر الحياة والإنسان، بل لقدّرتها على الفعل في مسار البشرية وأداء مقاصده الكبرى بحفظ الإنسان والدين والكون (المفصلة في كليات الدين ومقاصده الخمس).

ولعل التحديات الاستثنائية التي أصبحت تواجه تحقيق تلك المقاصد (الأهداف الكبرى) صارت تقتضي من الإنسان لزوما العمل على تجديد قدرته على التعامل مع جوهر الدين، وزيادة فعالية أدواته في التفاعل والاستيعاب والاستنباط والمساءلة والتفسير. غير أن تجديد القدرة تلك لا ينبغي أن يفهم باعتباره متجها إلى جوهر الدين، أي مضمون رسالته؛ فالتجديد هنا لا علاقة له مطلقا بجوهر تلك الرسالة، إذ الإيمان بالدين من مقتضاه التسليم بإطلاقية عناصر الهداية والإقناع والتسديد فيه، كما يقول "غوته" عن الإسلام في "الديوان الشرقي الغربي" أنه: "إذا كان الإسلام يعني التسليم لله فإننا جميعا نعيش ونموت مسلمين". أما التحدي الواقع اليوم فهو أن يكون الإنسان المسلم أهلا لتنزّل تلك العناصر في حياته، أو الحيلولة دون مسار في الفكر والخطاب يتحول الإنسان المسلم بمقتضاه إلى عنصر معيق لذلك الجوهر المعبر عن مقاصد الإسلام، في أن يتحول إلى خطاب واضح وفعال يؤدي رسالته إلى العالم.

لقد كانت قدرة الإنسان على استنطاق مكونات الوحي عبر مسار العلاقة بينهما مرتبطة بصيغة بناء الأسئلة التي يطرحها في عملية مساءلته لمعاني الدين ومكامن المعرفة فيه. فالتجديد في خطاب الدين بهذا المعنى ربما ظل بعيدا عن بلوغ الأهداف المطروحة اليوم في مجمل الخطابات البديلة السائدة، ما لم يتم التركيز عبره على إعادة بناء سؤال الإنسان للوحي بأمثل صيغة

معيارية التجدد في الخطاب، بل ومقصدية كذلك.

إن غياب الالتزام بمقصد الدين/المرجعية يؤدي إلى أنه بدلا من أن يتجدد خطاب الدين نفسه فإنه يتحول إلى خطاب ذي طبيعة مغايرة. ومن هنا تتضح أهمية إدراك ثوابت هذه المرجعية، وهو المطلب الذي يبدو غير قابل للتحقق بغير النظر في منظومة القيم التي على أساسها يتحدد مقصد الخطاب ومعايير تجدد، ليكون الالتزام الأخلاقي بمنظومة القيم الحاكمة معيارا ومحددًا لتجدد الخطاب الديني نفسه.

ففي ضوء منظومة القيم تتحدد القيمة المركزية أو العليا في المرجعية والقيم الثانوية لها. وإذا كانت القيمة المركزية -على سبيل المثال- في الاشتراكية هي "المساواة"، والقيمة المركزية في الليبرالية الرأسمالية هي "الحرية"، فإن التجربة الإسلامية قامت بجعل "العدالة" قاعدة التعامل المجتمعي، لتأخذ الحرية والمساواة بُعدهما الإنساني في إطار العدالة.

ولذلك اعتبر بعض مفكري الإسلام المعاصرين والقدماء على السواء، أن القيمة العليا فيه هي العدالة، إذ -كما قال ابن أبي الربيع في سلوك المالك-: "تحقيق الحرية بمطلقها قد لا يضمن تحقيق العدالة أو المساواة، وكذلك تحقيق المساواة وإطلاقها قد لا يعينان ضمان الحرية والعدالة، أما جعل العدالة القيمة العليا فإنه يضمن تحقيق الحرية والمساواة بما لا يخل بالعدالة".

والواقع أن عملية استيعاب القيمة العليا تعني أن هذه القيمة تؤثر على القيم الأخرى وتؤثر على الفهم الخاص ببقية المنظومة القيمية. ولعلنا بإدراك قيمة العدل أو بصيغة أشمل "العدالة" كقيمة عليا في الإسلام ندرك مبلغ ما يمكن لخطاب الإسلام أن يؤثره في واقع عالم يجمع بين تطلع أبنائه المشترك إلى العدل، وبين واقع ظالم يعيشه في أكثر من مجال وعلى شتى الصُّعَد، واقع عرف أكثر صور الخلل في نظام العدالة مع اكتمال "مشروع العولمة" التآخيدي، الذي لا يغيب خصوصيات المجتمعات وهويات الأمم فحسب، بل كذلك حقوقها في الاستفادة المنصفة من خيرات العالم، بل من إمكاناتها الذاتية، والأهم من ذلك كله تطلعاتها الروحية ومطالبها المعنوية. ■

(*) رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، وجدة / المغرب.

موسم العشق

سيل بشري دَفَّاق،
يزحف في مواسم الاشتياق
على صعيد العبرات
حيث تيمش العواطف
وكالبركان تغور المشاعر
بينما يتنسم الجميع
عطور الجنان في كل مكان.

﴿وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِزَّابٌ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ﴾ (النور: ٤٣).

البرد بين العلم والقرآن

د. محمد راتب النابلسي*

للناس معتقدات ينسبون فيها هذه الظواهر إلى الآلهة. ولقد نزل القرآن العظيم في القرن السابع الميلادي، وفي ذلك العصر كانت الأساطير تملأ معتقدات البشر. ولكن كيف عالج القرآن هذه الظاهرة وماذا يقول عنها؟ إن المنطق العلمي يفرض كما في جميع الكتب البشرية أن المؤلف عندما يتحدث عن ظاهرة كونية تحده ينقل لنا الأساطير التي تأثر بها، وتحد في ذلك الكتاب ثقافة ذلك العصر. والسؤال: هل تأثر القرآن فعلاً بثقافة القرن السابع الميلادي؟ وهل صحيح ما ينادي به بعضهم اليوم من أن القرآن نص تاريخي يقبل التبديل والتغيير بما يتناسب مع علوم كل عصر؟ لنطلع أولاً على ما يقوله علماء القرن الحادي والعشرين حول أسرار البرد والعمليات الفيزيائية المعقدة لتطور حبة البرد، وبعد ذلك نطلع على ما جاء في القرآن حول تشكل البرد، ونأمل ونسأل: هل يوجد أي اختلاف أو تناقض بين العلم والقرآن؟! وهذا ما نجده واضحاً في كتاب الله تعالى عندما أمرنا أن نتدبر القرآن لنستيقن بأنه كتاب الله. يقول تعالى مخاطباً كل ملحد وكل مؤمن: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: ٨٢).

البرد هو أحد الظواهر الأكثر تعقيداً، والتي يبحثها العلماء طويلاً، ولم يزل هنالك الكثير مما نجعله حول هذه الظاهرة الخطيرة والجميلة، والتي تؤدي إلى خسارات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات كل عام. ففي إحدى عواصف البرد في عام ٢٠٠٠ قُتل أحد الناس عندما سقطت عليه حبة برد بحجم حبة التفاح. وفي عام ١٩٨١ سببت عاصفة رعدية نزل فيها البرد بكميات كبيرة في الولايات المتحدة خسارة أكثر من ١٠٠ مليون دولار. وأكبر حبة برد سقطت كانت في ولاية كنساس عام ١٩٧٠ وتزن ٧٥٠ غراماً.

يتجلى تعقيد هذه الظاهرة من خلال العمليات بالغة التعقيد التي ترافق تشكل البرد، لأن تشكله يتم أثناء العواصف الرعدية، والتي تصل فيها سرعة التيار الهوائي المتجه لأعلى الغيمة إلى ١٦٠ كم في الساعة أو أكثر. ويقوم العلماء اليوم باستخدام الرادارات التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وكذلك الأقمار الاصطناعية لدراسة أسرار هذه الظاهرة المعقدة.

لقد تُسجّت الأساطير قديماً حول الظواهر الكونية المخيفة مثل كسوف الشمس والبرق والرعد وظاهرة البرد. فكان

كيف يتشكل البرد؟

يبدأ تشكل البرد عندما تكون درجة الحرارة منخفضة جداً دون الصفر، حيث تتجمع قطرات الماء الصغيرة والشديدة البرودة لتتجمد وتشكل حبة البرد. ويقول العلماء: إن حبة البرد الواحدة والصغيرة يستغرق تشكيلها زمناً ٥-١٠ دقائق، وتحتاج لمئات الملايين من قطرات الماء التي تتجمع لتشكيل حبة برد واحدة، وقد يصل أحياناً قطر حبة البرد إلى ١٥ سم، وتصطدم بالأرض بسرعة ١٨٠ كم. يتشكل البرد على ارتفاعات عالية تصل إلى ١٨ كم. يتشكل البرد حول قطرات الماء المجمدة، أو حول ذرات الثلج الصغيرة وقد يحوي البرد في داخله بعض الغبار والأتربة العالقة أو الحشرات الصغيرة التي ساقها التيار الهوائي في الجو بين الغيوم. ويؤكد العلماء على أن الغيمة الأطول ثلثك فرصة أكبر في

تشكل البرد بسبب ملامستها لطبقات الجو العليا شديدة البرودة. والتيارات القوية من الهواء مطلوبة لتأمين تشكل البرد وحمله والتغلب على قوى الجاذبية الأرضية خصوصاً إذا كانت حبات البرد كبيرة، وهذه التيارات هي ما يسبب تشكل أبراج من الغيوم الركامية كما يقول العلماء. وكلما كان التيار الهوائي المتجه للأعلى قوياً كانت حبات البرد أكبر، وعندما يعجز

التيار الهوائي عن حمل حبات البرد فإن البرد يسقط. لذلك عندما نقطع حبة البرد إلى نصفين نلاحظ عدداً من الحلقات على شكل طبقات متعددة تماماً كحلقات البصلة، وهذا يعني أن حبة البرد تتشكل على مراحل، كل مرحلة تنمو فيها حلقة. وقد لاحظ العلماء أن المطر ينزل من كل الغيمة بينما البرد يسقط فقط من ممرات محددة من الغيمة وتدعى صفوف البرد. وجميع هذه المراحل والتي تسبق تشكل البرد ضرورية ولا يمكن أن يتشكل البرد بدونها.

يتواجد البرد بشكل شبه دائم في أعالي الغيوم وأواسطها. وعلى كل حال إما أن تذوب حبة البرد قبل وصولها إلى الأرض أو تكون صغيرة الحجم فتذوب داخل التيار الهوائي في الغيمة.

وقد تبين أن معظم البرد المتشكل في الغيمة (من ٤٠-٧٠٪) يذوب قبل وصوله إلى الأرض. وأخيراً يؤكد العلماء أن التيارات الهوائية المتجهة نحو الأعلى لا تقتصر مهمتها على تشكيل البرد، بل إنها أيضاً مسؤولة عن دفع قمم الغيوم الركامية عالياً إلى طبقة التروبوسفير، مما يؤدي لخلق البيئة المناسبة لحدوث البرق.

والآن وبعدما تعرفنا على الحقائق العلمية الدقيقة حول ظاهرة تشكل البرد والتي هي محل اتفاق العلماء، وبعد أن اطلعنا إلى أهم الاكتشافات في هذا المجال، ماذا عن كتاب الحقائق (القرآن)؟ وكيف تناول كتاب الله تعالى هذه الظاهرة، وكيف وصفها؟

حقائق علمية من القرآن

لقد تحدث القرآن عن البرد في آية من آياته العظيمة. جمع الله ﷻ في هذه الآية كل الحقائق العلمية التي رأيناها بمنتهى الدقة والإيجاز، وبنفس التسلسل العلمي.

لقد بدأت الآية بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَزْجِي سَحَابًا﴾ (النور: ٤٣). وقد رأينا أن عملية تشكل البرد تبدأ بدفع التيارات الهوائية للغيوم وتجميعها والتألف بينها، وكلمة ﴿يَزْجِي﴾ تعني في اللغة "يسوق ويدفع". وهذا ما نراه في أول مرحلة من مراحل تشكل البرد. ثم تأتي المرحلة الثانية بعد ذلك

في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ﴾ أي يجمع بين السحب، وهذه المرحلة رأيناها عندما تبدأ الغيوم بالتجمع. ثم تأتي المرحلة الأخيرة لتشكيل الغيوم وهي الغيوم الركامية، وهذه نجدها في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا﴾. وكلمة "رُكَم" في اللغة تعني "ألقي الأشياء بعضها فوق بعض"، وهذا ما يحدث تماماً في الغيوم الركامية حيث تدفعها التيارات الهوائية باتجاه الأعلى وتجمعها باتجاه عال يشبه الأبراج ذات القاعدة العريضة وتضيق كلما ارتفعت للأعلى وتكون شكلاً يشبه "الجبل". وتأمل كيف يستخدم القرآن كلمة ﴿رُكَامًا﴾ وهي نفس الكلمة التي يستخدمها العلماء اليوم "الغيوم الركامية". وفي المرحلة التالية يبدأ تشكل المطر ونزوله. وهذا ما نخبرنا عنه الآية بعد ذلك في قوله تعالى:

﴿فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ وقد ثبت أن المطر الغرير وهو "الودق" يخرج من جميع أجزاء الغيمة، وهذا ما أشارت إليه الآية في عبارة ﴿مِنْ خِلَالِهِ﴾. والآن بعدما تشكلت قطيرات المطر أصبح تشكل البرد ممكنا، وذلك من خلال اجتماع ملايين القطيرات من الماء شديد البرودة لتشكيل حبات البرد والتي تتجمع في مناطق محددة في أعلى وأوسط الغيمة. ويبدأ نزول البرد من مناطق محددة أيضا، وهذا ما تحدثنا عنه الآية بعد ذلك: ﴿وَيُنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ﴾ وهنا نلاحظ أن القرآن يستخدم كلمة ﴿جِبَالٍ﴾ والعلماء يستخدمون كلمة "أبراج" من الغيوم، لأنهم وجدوا أن شكل الغيوم التي تحوي البرد يشبه البرج. فتأمل التقارب الشديد بين الكلمة القرآنية والكلمة العلمية. ونلاحظ أيضا كيف يراعي القرآن تسلسل المراحل. ويقول العلماء أيضا: إن البرد لا يوجد في جميع أجزاء الغيمة بل في مناطق محددة فيها، وينزل من مناطق محددة أيضا وليس من الغيمة كلها، ولذلك لم يقل تعالى: وينزل البرد، بل قال: ﴿مِنْ بَرَدٍ﴾ أي إن جبال الغيوم الركامية تحوي شيئا من البرد. ولكن قسما كبيرا من البرد المتشكل يذوب قبل وصوله إلى الأرض، وقسما آخر يذوب داخل الغيمة. وهذا ما عبّر عنه القرآن بقوله تعالى: ﴿فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ﴾. إذن الله تعالى يصيب بهذا البرد من يشاء فتجد أن حبات البرد تبقى متجمدة حتى تصل إلى الأرض، ويصرف الله تعالى هذا البرد عمن يشاء من خلال ذوبان الجزء الأكبر من حبات البرد وعدم وصولها إلى الأرض. ولكن بقي شيء مهم يحدثنا عنه العلماء كما رأينا وهو موضوع البرق وارتباطه بالبرد. فالبيئة المناسبة لتشكيل البرد هي ذاتها المناسبة لحدوث ومضة البرق، وهذا أيضا حدثنا عنه القرآن في نفس الآية في قوله تعالى: ﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾. فتأمل أخي القارئ هذا التسلسل العجيب!

الإعجاز العلمي للآية

لنكتب الآن الآية كاملة ونرَ الحقيقة العلمية الكاملة لظاهرة تشكل البرد: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾ (النور: ٤٣). إن الذي يتأمل هذه الآية الكريمة يدرك مباشرة التطابق والتوافق الكامل مع

معطيات العلم الحديث، ويدرك أيضا أنه لا اختلاف ولا تناقض بين الحقيقة العلمية يقينية وبين النص القرآني. وفي هذا الدليل العلمي على أن القرآن إنما نزل بعلم الله ﷻ، وأنه لا ينبغي لبشر -ولا يستطيع أبدا- أن يتحدث عن هذه الظاهرة المعقدة بكل الدقة العلمية التي رأيناها.

والآن نلخص إعجاز الآية من خلال ذكرها لمراحل تشكل البرد:

١- ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا﴾: إشارة إلى التيارات الهوائية التي تدفع وتسوق السحب باتجاه الأعلى.

٢- ﴿ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ﴾: إشارة إلى تجميع الغيوم لتشكيل تجمعات كبيرة من السحب.

٣- ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا﴾: إشارة إلى تشكل الغيوم الركامية، أي المتراكمة بعضها فوق بعض.

٤- ﴿فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾: إشارة إلى تشكل قطرات المطر وخروجها من أجزاء الغيمة.

٥- ﴿وَيُنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ﴾: إشارة إلى الشكل الهندسي للغيوم الركامية، حيث تشبه الجبال في شكلها، وإشارة أيضا إلى أماكن تشكل وتجمع البرد في أجزاء محددة من الغيوم وليس في كلها.

٦- ﴿فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ﴾: إشارة إلى وصول جزء من البرد إلى الأرض، وذوبان الجزء الآخر وعدم وصوله إلى الأرض.

٧- ﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾: أي يكاد ضوء البرق يذهب بالأبصار، وفي هذا إشارة لحدوث البرق في هذه البيئة التي تشكل فيها البرد.

هذه المقاطع السبعة تشكل آية عظيمة، تحدث فيها الله تعالى عن تشكل البرد ومراحله وعلاقته بالبرق بكلمات في قمة البلاغة والبيان. ولكن العلماء استغرقوا عشرات السنين من البحث والتجارب، وبالنتيجة وصلوا إلى الحقائق ذاتها، والسؤال: أليس هذا إعجازا واضحا للآية الكريمة؟ إن هذه الحقائق دليل على أن القرآن كتاب الله، ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: ٨٢).

*) أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين / سوريا.

تراثيل مائية بلون الروى

(في ذكرى المولد الشريف)

د. محمد عبد الله الخجري*

كم عَذَّبَ الحُبُّ روحاً في الهوى وسباً
إنَّ يَذْكُرَ الحُبُّ، من فرطِ الجنونِ هفا
فالعقلُ في حُجُبٍ، والفكرُ في ذلِّه
للحُبِّ منزلةٌ، فيك الهوى صبيبا
يا مصطفى الله، يا قصدي، ومعتدي
حُبٌّ لأجمل مَنْ رأى الخيالُ، ومن
حُبٌّ تملكني في كلِّ خاطرةٍ
حُبٌّ عرفتُ به معنى الحياة إذا
يا قبلةَ الناسِ حينَ الناسِ زلزلهم
يا مَفْزَعَ الخلقِ إن ضاقت بهم سُبُلُ
يا روضةَ الصبِّ عند الحوضِ تجمعهم
لي في هواك تراثيلُ شُغِفَتْ بها
إنَّ ذلَّه القلبُ في حُبِّ النبي فما
ما ضَرَّ عاشقَه أن يرغمي شَغَفَا
من علَّم الحُبِّ والإيمانَ يجتهداً
المصطفى خُلُقَا، المصطفى وَرَعَا
قد أعلن الحقُّ في كلِّ الرُّبَا فرحاً:
يا سيدي يا رسول الله، أيُّ هوى
أنتَ الأخُ الناصحُ، الوافي، وأنتَ أبُّ
أنتَ الذي أخلص المولى محبَّتَه
جَهِدْتَ أن يبلغَ الإنسانُ مبلغَه
جاهدتَ في الله طاغوتاً وطاغيةً
بَيَّنتَ للناسِ هَوْلَ الأمرِ عاقبةً:
فالمقسطون لهم في الله مَأْمَلُهُم
والخائنون لهم في النارِ أسفلها
ما قدوتي في الملا إلاك يا مثلي
يا رَبِّ وَجَّهْ فوادي في الغلا مثلاً
ربيعَ قلبٍ وصدرٍ بالغَا زللاً
هذي البساتين من شِعْري لكم زَهْراً
قربى إلى الله، لو يعفو بها زللي

وشَتَّتَ القلبَ حيراناً ومضطرباً
أو يَذْكُرَ الحُبُّ، من فرطِ الجوى وثباً
والروحُ في سَقَمٍ، والقلبُ قِيلَ كَبَا
أعلى مقاصدها بين الورى رُبَّنا
يا أحمدَ الحُبِّ، يا من حُبُّه وجبا
هوى الفؤادِ، ومن للعقلِ قد سلبا
أننى ذهبْتُ فقلبي فيه قد ذهبَا
معنى المماتِ ومعنى الغيبِ قد حُجِبَا
رعبُ القيامةِ: مِنْ هَوْلِ اللظى رَهَبَا
إذا الرفيقُ تولى نَمَّ أو هربَا
يا ملتقى مَنْ رجا أو تاب أو طلبا
قَبِدْتُ رُوحِي لها في الله مُحْتَسِبَا
أحرَّاءُ، أو هامَ بجنوننا به وصَبَا
في سَكْرَةِ الحُبِّ مأخوذاً ومنسكبا
ما واهبٌ وَهَبَ الحُبُّ الذي وهبا
المصطفى حَسَبَا، المصطفى نَسَبَا
قد اصطفى الله طه، واصطفى العربا
يجري بروحي، فيسري ملأها طربا
أحببتُ فيك أخاً، أحببتُ فيك أبا
أنتَ الذي صَدَّقَ التقوى وما كَذَبَا
في صحةِ الدينِ والدنيا كما وَجَبَا
حَطَّمْتَ بالحق جباراً ومغتصبا
كلَّ امرئٍ نائلٌ ما اختار ما اكتسبا:
والقاسطون فكانوا للظى خطبا
من لَمْ بمعْرِ لِحَقٍّ وَجْهَهُ غضبا
إذ كنتَ لي في هوى دينِ الهدى سيبا
واجعلْ نبيِّك والقرآنَ لي أدبا
ورزِّحْ حزنٍ وهمٍّ في الأسى ذهبَا
أسعى بها سائلاً صَبَا ومُطَلِّبا
أدعوه، إن رغبا أرجو وإن رهبا

الخصائص المنهجية لثقافة السلام

عند الأستاذ النورسي

د. مولاي المصطفى الهند*

حقيقة العداء ووجوهه

حين أراد العلامة النورسي رحمه الله أن ينبه الأمة الإسلامية إلى بعض المظاهر الاجتماعية الخطيرة التي يمكن أن تنشأ بين المسلمين، استعمل مصطلح "العداء". فالعداء لا يعني فقط الظلم وتجاوز الحد، بل يعني كذلك الفساد والمنع والبعد. وبهذا يكاد يجمع النقائص كلها، فيحدث شرخاً بين أفراد المجتمع. ومن هنا عبر الإمام النورسي عن مفهوم العداء فقال: "إن العداء ظلم شنيع يفسد حياة البشر الشخصية والاجتماعية والمعنوية، بل هو سم زعاف لحياة البشرية قاطبة". فاعتبر العداء مرفوضاً بكل المقاييس؛ "ترفضه الحقيقة والحكمة، ويرفضه الإسلام الذي يمثل روح الإنسانية الكبرى".

إن ثقافة السلام الميثونة في رسائل النور عبارة عن تلك القيم الحضارية الإسلامية السامية التي تعتبر أكبر من مجرد حقوق يجب أن تصان، وإنما هي أصل من أصول العقيدة السمحة، وعنصر من عناصر التربية الإسلامية الفريدة التي تسهم في بناء الفرد المسلم والمجتمع الآمن. فجاء عرضنا المختصر هذا ليحليها ويقف عندها، إسهاماً في توضيح منهج الأستاذ النورسي في معالجة المشاكل الاجتماعية التي تتخبط فيها المجتمعات البشرية اليوم، وبيان الصورة الفعلية لروح الإسلام، ذلكم الدين الذي يأمر أهله بالقاء تحية السلام على من يعرفون ومن لا يعرفون.

وقد ذكر هذه الحقيقة ستة أوجه:

الأول: إن عداة الإنسان لأخيه الإنسان ظلم في نظر الحقيقة؛ فكما لا يجوز إغراق سفينة برمتها تضم مجرمين طالما فيها بريء واحد، فإنه لا يجوز كذلك أن يحمل الإنسان لأخيه الإنسان في نفسه العداة والحقد لمجرد صفة إجرامية واحدة فيه. وموقفه هذا واضح لكونه يعتبر الإنسان بناءً ربانياً وسفينة إلهية. وهذه لمحة فلسفية عميقة قلّما نجد لها في الفكر الإسلامي.

الثاني: إن العداة ظلم في نظر الحكمة، إذ العداة والمحبة نقيضان، فهما كالنور والظلام لا يجتمعان معاً. معاًهما الحقيقي أبداً. فإذا ما اجتمعت دواعي المحبة وترجحت أسبابها فأرست أسسها في القلب، استحالت العداوة إلى عداة صوري، بل انقلبت إلى صورة العطف والإشفاق، إذ المؤمن يحب أخاه، وعليه أن يوده، فأبما تصّرف مشين يصدر من أخيه يحمله على الإشفاق عليه، وعلى الجد في محاولة إصلاحه باللين والرفق دون اللجوء إلى القوة والتحكم. أما إذا تغلبت أسباب العداوة والبغضاء وتمكنت في القلب، فإن المحبة تنقلب عندئذ إلى محبة شكلية تلبس لبوس التصنع والتملق. ونبه الأستاذ إلى ما يرتكبه الإنسان من ظلم في حق أخيه الإنسان حين يستعظم زلات صدرت منه في حقه، ويستهل هفوات وسلوكات مشينة ارتكبتها. فمهما ارتكب الإنسان المؤمن في حق أخيه المؤمن من أخطاء وزلات فإنها جد بسيطة إذا ما قورنت بعظمة إيمانه وسمو إسلامه.

ومن هنا جاءت دعوته إلى وحدة المجتمع الذي هو من مقتضيات وحدة العقيدة التي ترتبط بوحدة قلوب المؤمنين، فقال رحمه الله: "إن خالقكما واحد، مالككما واحد، معبودكما واحد، رازقكما واحد... وهكذا واحد، واحد... إلى أن تبلغ الألف. ثم إن نبيكما واحد، دينكما واحد، قبلتكما واحدة... وهكذا واحد، واحد... إلى أن تبلغ المائة. ثم إنكما تعيشان معاً في قرية واحدة، تحت ظل دولة واحدة، في بلاد واحدة... وهكذا واحد، واحد إلى أن تبلغ العشرة".

الثالث: العدالة المحضة الواردة في الآية الكريمة: ﴿وَلَا تَرَوْا وَازِرَةً وَزَرَ أُخْرَى﴾ (الأنعام: ١٦٤)؛ حيث لا يجوز أن يعاقب إنسان بجريرة غيره. ويوضح كيف أن العداة الذي يحمله الإنسان المؤمن بين جنبيه تجاه أخيه المؤمن هو ظلم عظيم، لأنه إدانة لجميع

الصفات البريئة الطاهرة التي يتصف بها. وبما أن الظلم لا يجز وراءه إلا المفاسد والمهالك، فإن هذه المفاسد هي سبب العداة والبغضاء، وهي كثيفة في نظر الحقيقة، "وشأن الكفيف أنه لا يسري ولا ينعكس إلى الغير -إلا ما يتعلمه الإنسان من شر من الآخرين- بينما البر والإحسان وغيرهما من أسباب المحبة، فهي لطيفة كالنور والمحبة نفسها، ومن شأن النور الانعكاس والسيان إلى الغير".

الرابع: إن العداة للمؤمن ظلم مبين من حيث الحياة الشخصية، ووضّح هذه الفكرة من خلال جملة من الدساتير:

- إن الإنسان له أن يدّعي أن مسلكه حق أو هو أفضل، لكن لا يجوز أن يدّعي أن الحق مسلكه هو فحسب، لأن نظره الناقص لا يخول له ذلك، وهذا تنبيه له حتى لا يقع في خطأ تجاه أخيه الإنسان.

- عليك أن تقول الحق في كل ما تقول، ولكن ليس لك أن تضيع كل الحقائق. وعليك أن تصدّق في كل ما تتكلمه، ولكن ليس صواباً أن تقول كل صدق.

- كل من يريد العداة، عليه أن يبدأ بعداوة ما في قلبه وما تحمله نفسه، فهذا فليبدأ، وبعد ذلك يمكنه أن يعادي خصمه، وإن أردت أن تغلب خصمك فادفع سيئته بالحسنة، فبه تخمد نار الخصومة. أما إذا قابلت إساءته بمثلها فإلخصومة تزداد، حتى لو أصبح مغلوباً -ظاهراً- فقلبه يمتلئ غيظاً عليك، فالعداء يدوم، والشحناء تستمر.

- مرض الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ويأتي على الأخضر واليابس في حقل العلاقات الاجتماعية. فالحاسد يعذب نفسه عذاباً أليماً، ولا يلحق المحسود شيء منه؛ فإذا كان ناشئاً عن أمور دنيوية فالأحرى للحاسد أن لا يهتم به لأنها أمور زائلة وفانية، وإذا كان منشؤه عن دوافع أخروية فليس فيها حسد أصلاً.

وفي حال إذا مست الإنسان المسلم إساءة من أخيه المسلم، فلا يجب عليه أن يدينه وحده، لأن عوامل أخرى تتدخل في الموضوع، منها:

أ-القدر الإلهي له حظه في الأمر، فعليك أن تستقبل حظ القدر هذا بالرضى والتسليم.

بـ - إن للشيطان والنفس الأمارة بالسوء حظهما كذلك. فإذا ما أخرجت هاتين الحصتين لا يبقى أمامك إلا الإشفاق على أخيك بدلا من عدائه. لأنك تراه مغلوبا على أمره أمام نفسه وشيطانه. فتتظنر منه بعد ذلك الندم على فعلته، وتأمل عودته إلى صوابه.

جـ - عليك أن تلاحظ في هذا الأمر تقصيرات نفسك، تلك التي لا تراها أو لا ترغب أن تراها، فاعزل هذه الحصة أيضا مع الحصتين السابقتين، تر الباقي حصة ضئيلة جزئية، فإذا استقبلتها بحمة عالية وشهامة رفيعة أي بالعفو والصفح، تنجو من ارتكاب ظلم وتخلص من إيذاء الآخرين.

الخامس: مدى الضرر البالغ الذي يصيب الحياة الاجتماعية جراء العناد والتنافر والتفرقة؛ وردّ على أولئك الذين يستشهدون بحديث الرسول ﷺ: "اختلاف أمي رحمة"، ويتخذونه مطية لتبرير النزاع والشقاق والاختلاف، ففسر الحديث تفسيراً ينم عن حظه الوافر في فقه الحديث فقال: "إن الاختلاف الوارد في الحديث هو الاختلاف الإيجابي البناء المثبت. ومعناه أن يسعى كل واحد لترويج مسلكه وإظهار صحة وجهته وصواب نظريته، لإكمال النقص ورأب الصدع والإصلاح ما استطاع إليه سبيلا. أما الاختلاف السلبي فهو محاولة كل واحد تخريب مسلك الآخرين وهدمه، ومبعثه الحقد والضغينة والعداوة، وهذا مردود أصلا في نظر الحديث، حيث المتنازعون والمختلفون يعجزون عن القيام بأي عمل إيجابي بناء".

وختم النورسي هذا الوجه الخامس بتوجيه نداء إيماني حار إلى أهل الإيمان والإسلام بينهم فيه إلى مكان القوة والضعف عندهم، ويحلي لهم الفوارق بين العزة والذل، وكيف أن تضخيم صوت "أنا" في النفس قد يكون سببا مباشرا في هلاك الأمة، وهكذا قال: "أيها المؤمنون! إن كنتم تريدون حقا الحياة العزيرة، وترفضون الرضوخ لأغلال الذل والهوان، فأفيقوا من رقدتكم، وعودوا إلى رشدكم، وادخلوا القلعة الحصينة المقدسة: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (الحجرات: ١٠)، وحصنوا أنفسهم بها من أيدي أولئك الظلمة الذين يستغلون خلافاتكم الداخلية. وإلا فستعجزون عن الدفاع عن حقوقكم بل حتى عن الحفاظ على حياتكم، إذ لا يخفى أن طفلا صغيرا يستطيع أن يضرب بطلين يتصارعان، وأن حصاة صغيرة تلعب دورا في رفع كفة ميزان

ونخفض الأخرى، ولو كان فيهما جبلان متوازنان".

السادس: كان مقتضبا ومختصرا، تناول فيه الإخلاص باعتباره وسيلة ناجعة لما يمكن أن يصدر من الإنسان المسلم من عداو وظلم تجاه العباد. وأشار إلى أمر خفي مهم لا يكاد ينتبه إليه الكثير من الناس، وهو أن المعاند الذي ينحاز إلى رأيه وجماعته يروم التفوق على خصمه حتى في أعمال البر التي يزاولها. فلا يوفق توفيقا كاملا إلى عمل خالص لوجه الله. ثم إنه لا يوفق أيضا إلى العدالة، إذ يرجح الموالين لرأيه الموافقين له في أحكامه ومعاملاته على غيرهم. وهكذا يضع أساسان مهمان لبناء البر: "الإخلاص والعدالة" بالخصام والعداء. وهذه المقارنة الشمولية استطاع أن يؤسس لنا تصورا رفيعا لبناء علاقة اجتماعية تسودها المحبة والسلام والألفة والأخوة، تكون هي السقف التربوي التي تعول عليها البشرية - بما فيها الأمة الإسلامية - لتحيا في أمن وطمأنينة وسلام.

حقيقة التعارف بين الشعوب

أورد النورسي الآية الكريمة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: ١٣)، واتخذها سقفا معرفيا لتصوره لحقيقة التعارف بين الشعوب كما هو وارد في الشريعة الإسلامية السمحة، وشبه المجتمع الإسلامي بقبائله وطوائفه بجيش مقسم إلى فيالق وفرق وألوية وأفواج وسرايا وفصائل وحظائر، وما هذا التقسيم إلا ليعرف كل جندي واجباته حسب تلك العلاقة المختلفة المتعددة من جهة، ولتصان حياتهم من هجوم الأعداء من جهة ثانية.

الإجراءات التربوية والإيمانية للتعايش السلمي

حدد الأستاذ لتطبيق التعايش السلمي بين الناس في مجموعة من الضوابط والمعالم التربوية والإيمانية ذات النفع الكبير على الفرد والمجتمع، نحمل بعضها فيما يلي:

أ- الإيمان: اعتبر الأستاذ الإيمان أسمى غاية للحلق وأعظم نتيجة للفطرة، وأفضل مقام للبشرية. ومن هنا دعا رحمه الله الناس إلى معرفة الله ﷻ والإيمان به، لأن هذا من شأنه أن يريحهم من العنت والضنك الذي يعيشونه في حياتهم الخاصة والعامة، ويجعل المجتمعات البشرية تعرف أنواع السعادة الحققة والسرور الخالص،

فتعيش في أمن وأمان واستقرار تحت رحمة الخالق سبحانه.

وأكد على أن كل من عرف الله تعالى حق المعرفة، وملاً قلبه من نور محبته، سيكون أهلاً لسعادة لا تنتهي ولنعمة لا تنضب ولأنوار وأسرار لا تنفد، وسينالها إما فعلاً وواقعاً أو استعداداً وقابلية.

ب- الإخلاص: اعتنى الأستاذ في رسائله بالإخلاص أيما عناية، اعتقاداً منه أن فيه أنواراً مشعة وقوى رصينة كثيرة من شأنها أن توثق عرى المحبة والأخوة بين الناس.

ونظراً لأهمية الإخلاص في حياة الإنسان، جعل له الأستاذ أربعة دساتير اتخذت صفة توجيهات تربوية لعموم المسلمين، نجملها كالآتي:

• ابتغاء مرضاة الله في العمل، فإذا رضي هو سبحانه فلا قيمة لإعراض العالم أجمع ولا أهمية له.

• عدم انتقاد من يعمل في هذه الخدمة القرآنية، وعدم إثارة نوازع الغبطة بالتفاخر والاستعلاء.

• القوة في الحق والإخلاص، حتى إن أهل الباطل يحرزون القوة لما يدون من ثبات وإخلاص في باطلهم.

• الافتخار - مع الشكر - بمزايا الإخوان، وتصورها في الأنفس.

ج- الأخوة: تحدث الأستاذ عن الأخوة واعتبرها دستوراً جميلاً يجب الاعتماد عليه لتجاوز الكثير من المشاكل والعراقيل بين الناس، وهو ينبثق من الدستور الإلهي: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (الحجرات: ١٠).

والذي يميز مفهومه للأخوة عن غيره من العلماء هو استخدامه لتعبير دال عن المعنى العميق للأخوة، وذلك هو اصطلاحه "الفناء في الإخوان" أي أن يفنى كل في الآخر، "بأن ينسى كل أخ حسياته النفسانية ويعيش - فكراً - مع مزايا إخوانه وفضائلهم. حيث إن أساس مسلكنا ومنهجنا هو "الأخوة في الله"، وإن العلاقات التي تربطنا هي الأخوة الحقيقية، وليست علاقة الأب مع الابن ولا علاقة الشيخ مع المريد. وإن كان لابد فمجرد العلاقة بالأستاذ. وما دام مسلكنا هو "الخليلية" فمشرنا إذن "الخلّة". والخلّة تقتضي صديقاً صدوقاً ورفيقاً مضحياً وأخاً شهماً غيوراً. وأسس الأساس لهذه الخلّة هو "الإخلاص التام". فمن يقصّر منكم فيه فقد هوى من على برج الخلّة العالي، ولربما يتردى في وادٍ سحيق، إذ لا موضع في المنتصف".

د- المحبة: وهي ركن أساس في العلاقة الاجتماعية بين الناس،

ولا يمكن تصور مجتمع يعيش في أمن واطمئنان دون الحديث عن المحبة التي تعمّر قلوب أصحابه ونفوسهم. ولهذا أولاه أهمية خاصة في رسائله النورانية، واتخذ منها نبراساً يهتدي بنوره طلابه والإنسانية جمعاء. ولا غرابة أن نجده يعتبر المحبة سر الوجود والكائنات، وأضفى عليها مسحة تربوية رفيعة، حيث ربط بينها وبين القصد منها، فإن كانت محبةً لله دامت واتصلت وآتت أكلها في الدنيا والآخرة، وإن كانت لغير ذلك فهي غير نافعة ولا أثر لها.

ومن هنا فإنه تحدث عن المحبة في جميع علاقات الإنسان الاجتماعية، ووثقها بخيط نوراني رفيع يتصل بالخالق ﷻ، فأكد على أن محبة هذا الإنسان للوالدين واحترامهما، إنما يعودان إلى محبته لله سبحانه؛ إذ هو الذي غرس فيهما الرحمة والشفقة حتى قاما برعايته وتربيته بكل رحمة وحكمة. وعلامة كونهما محبة لوجه الله تعالى هي المبالغة في محبتهم واحترامهما عندما يبلغان الكبر ولا يبقى له فيهما من مطمع.

أما محبة الأولاد فهي كذلك محبة لله تعالى وتعود إليه، وذلك بالقيام برعايتهم بكمال الشفقة والرحمة بكونهم هبة من الرحيم الكريم. ثم إن محبة الزوجة وهي رفيقة الحياة، فعلى الإنسان أن يحبها على أنها هدية أنيسة لطيفة من هدايا الرحمة الإلهية. وعليه أن لا يربط محبته لها برباط الجمال الظاهري السريع الزوال، بل يوثقها بالجمال الذي لا يزول، بل يزداد تألقاً يوماً بعد يوم، وهو جمال الأخلاق والسيرة الطيبة المنغزة في أنوثتها ورفقتها. والحياة أيضاً التي وهبها الله ﷻ للإنسان هي رأس مال عظيم يستطيع أن يكسب به الحياة الأخرى الباقية. من هنا فالمحافظة عليها ومحبتها من هذه الزاوية، وتسخيرها في سبيل المولى ﷻ تعود إلى الله سبحانه أيضاً. وهكذا فإن جميع ما ذكرناه من أنواع المحبة، إن وجهت الوجهة الصائبة، أي عندما تكون لله وفي سبيله، فإنها تورث لذة حقيقية بلا ألم، وتكون وصلاً حقاً بلا زوال، بل تزيد محبة الله ﷻ، فضلاً عن أنها محبة مشروعة وشكر لله في اللذة نفسها، وفكر في آلائه في المحبة عينها.

هـ- الصدق: اعتبره الأستاذ حجر الزاوية في الحياة الاجتماعية للإنسان، وبه يداوي أمراضه المعنوية. وأكد على أن

مجلة علمية ثقافية فصلية
www.hiramagazine.com

من وحي الساعة

يا وردة الأفئدة،
يا فوّاحة العطر،
يا عالية القدر،
يا قمة فوق القمم..
ها نحن قادمون..
أميال ساعتنا،
إليك تشير،
قادمون، وإليك سائرون..
ومهما تباطأ الخطو،
غير أننا سائرون،
وللمسافات قاطعون..

الكذب من قبيل المداهنسة والتصنع ديني ومرفوض، فاختلط الحق بالباطل، وتاه الناس عن سبيل الله المستقيم، فاختلطت كمالات البشرية بسفاسفها ونقائصها، وعمت المجتمعات البشرية فوضى واضطرابات عذبت الإنسانية عذاباً شديداً في روحها ونفسها وقلبها.

و-الأمل واستشراف المستقبل: نظر الأستاذ إلى الإنسان نظرة جامعة تخرجه من ضيق الدنيا إلى سعتها وسعة الآخرة، وأكد على أن مقام الإنسان الراقي بسجاياه السامية لا يتحقق إلا إذا تجاوز حاضره الضيق الذي يجعله في علاقة اجتماعية محدودة الأثر والنتائج، فلا يرقى أبداً إلى مرتبة الصدق في الوفاء، ولا إلى مكانة الإخلاص في الصداقة، ولا إلى درجة الود في المحبة، ولا إلى الاحترام المبرأ من الغرض في الخدمة.

ومن هنا تأتي دعوة الأستاذ الإنسان إلى تغيير منطق تعامله مع محيطه الاجتماعي بأمل كبير واستشراف مستقبلي من نوع فريد وخاص، أجمله -رحمه الله- في كلمتين اثنتين: "الإيمان بالآخرة". هذا الإيمان الذي يعتبر إكسير حياة البشر، وما إن يأتي "الإيمان بالآخرة" إلى هذا الإنسان لينقذه ويمده ويغيثه، حتى يحول ذلك الزمن الضيق -الشبيه بالقبر- إلى زمان فسيح واسع جدا بحيث يستوعب الماضي والمستقبل معا، ولا يجعل هذه الدائرة الحياتية الواسعة الفسيحة -وما فيها من علاقات وخدمات مهمة- وسيلة لأمر تافهة دنيوية ولا لأغراضها الجزئية ومنافعها الزهيدة. ■

(٤) جامعة الحسن الثاني / المغرب.

المصادر

- (١) لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت ١٩٩٤.
- (٢) الكلمات، لبديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة: إحسان قاسم الصالحي، دار سوزلر للنشر، القاهرة.
- (٣) الشعاعات، لبديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة: إحسان قاسم الصالحي، دار سوزلر للنشر، القاهرة.
- (٤) اللمعات، لبديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة: إحسان قاسم الصالحي، دار سوزلر للنشر، القاهرة.
- (٥) المكتوبات، لبديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة: إحسان قاسم الصالحي، دار سوزلر للنشر، القاهرة.

على صعيد الدنيا كان ﷺ يدرج، غير أنها لم تستطع أن تحجب بصيرته عن جلال الأزل والأبد، يا قلبه العظيم! برب الزمان والمكان كان معلّماً، وبين الخلق والخالق يروح ويغدو، جاعلاً يظلّ ليشبع الآخرون، فقيراً يبقى ليفنى المعدّمون.

الأسوة الحسنة ودورها في التربية الناجحة

أ.د. هارون أوجي*

ما كان على بصيرة. يقول الحق ﷻ: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ (يوسف: ١٠٨). فالاتباع عملية فكرية يمزج فيها بين الوعي والانتماء والمحاكاة والاعتزاز في ظل البصيرة والحجة.

القدوة وإحراز الأهداف

نعم، هنالك الكثير من الأفكار والطموحات -بدءاً بالأعمال اليومية والمشاريع العادية، وصولاً إلى الأهداف السامية والمطالب العالية- لاقينا دون تحقيقها عراقيل وصعوبات، وفشلنا في إكمالها، بل منها ما لم نتجاوز بها مرحلة التصور والخيال.

مهما يكن لدى المرء من قدرات ومواهب وأساليب يستثمرها لتربية ذاته وتزكيتها، فإنه لا يستغني عن وجود قدوة من بني جنسه تكون له

نبراساً في سيره إلى ربه. فعليه أن يحرص على اختيار شخص استجمع قدراً كبيراً من الفضل والتقوى يكون قدوة له في أمور الخير والهدى ويرجع إليه في السراء والضراء مستفيداً من رأيه ومشورته فيما يلم به من أحداث ومواقف. فللقدوة تأثير كبير في تكوين شخصية الفرد وصلتها حيث إن الإنسان ميال بطبعه إلى التقليد والمحاكاة، وفي التربية الإسلامية يتحول هذا التقليد ويرتقي إلى مفهوم راق يطلق عليه "الاتباع"، وأرقى هذا الاتباع

الاتصال والتعامل مع أولادهم في إمكانكم متابعتهم والاستفادة من تجربتهم. فنحن نستطيع التشبه بمن نعجب به بالاحتذاء به؛ بأن نؤمن مثله ونفكر على طرازه ونتكلم بسليقته وننابر على شاكلته ونتخلق بأخلاقه.

نعم، لا مرء في أن بعض المهام معقدة ومتشابكة بحيث يستغرق التأسي والاقتداء بمن يحسنونها والقيام بمثل ما قاموا به وقتاً طويلاً، إلا أنه إذا كان لدى الإنسان الذي يريد التأسي من العزيمة والإيمان ما يسند هذه الإرادة ويدعمها فإنه سيحقق ذلك إن عاجلاً أو آجلاً.

إن التأسي أسرع من طريقة التجربة والخطأ في الوصول إلى الهدف المطلوب، فرب أعمال وإنجازات صرف عليها أصحابها عمراً ثميناً ومبالغ باهظة، يستطيع الإنسان أن يحققها في زمن قصير جداً، وذلك بالمتابعة الحثيثة والتأسي الفعال والسير في نفس الطريق الذي سلكوه.

واليابانيون هم أكبر المقلدين في العالم، فالسر الذي يكمن وراء النجاح الباهر لاقتصاد اليابان ليس هو الاختراعات الفريدة، بل إنهم يبدؤون من العمل بأخذ المنتجات والأفكار من شتى الجهات وعلى نطاق واسع، سواء في مجال قطاع السيارات وأنصاف الموصلات أو غيرها، وتصميم دقيق يحافظون على العناصر المهمة في تلك الأفكار والمنتجات ويطوّرون الجوانب الأخرى. صحيح أنه لا بد من بذل الجهد لاختراعات جديدة وكشوفات مبتكرة، ولكن لا يعني ذلك أننا سنضرب صفحاً عما تم اختراعه، وسنحاول كشفه من جديد.

ولا بد للإنسان من القدوة الصالحة في أمور معاشه وحياته الدنيوية لكي يعيش حياة مثالية؛ فالإنسان الذي ليس له قدوة صالحة لن يهتدي إلى الصواب في الحقيقة، ولن يكون على بصيرة من أمره ووثاقاً من كونه على الحق والصواب، ولن يتفلسف من الوسواس والشكوك حول الوصول إلى أهدافه؛ فمثله كمثل سفينة في خضم بحر محيط تمخر بدون بوصلة، فلا غرو أنها ستتيه بين ألف وجهة ووجهة. فهكذا الحياة؛ عروقها متشعبة وأساليبها متنوعة يحتاج سالكها إلى مرشد رشيد.

الرسول ﷺ قدوة القدوات

فنحن في علاقاتنا مع أولادنا وأبويننا وأزواجنا، وفي مأكلانا ومشربنا وعباداتنا ودعواتنا وسائر أعمالنا أحرار، نستطيع أن

ومع أن عدداً من العوامل لها تأثير مباشر في تحقيق الأهداف، لكن لا مرء في أن أقرب الطرق وأسلمها للوصول إليها هو اتخاذ قدوة صالحة، والاحتذاء بحدوه، والاستفادة من تجاربه، والاستنارة بمعارفه. وإذا كان هناك من يستطيع أن يكون سعيداً حتى في الظروف القاسية، فإن بإمكاننا أن نكون سعداء مثله بمجرد التعرف على إستراتيجيته في كيفية النظر إلى الأشياء والأحداث. والذي يستطيع أن ينهض من نومه مبكراً نشيطاً مفعماً بالطاقة والحيوية، فإنما يتيسر له ذلك بفضل أعمال وتصرفات يقوم بها. فمتابعة أمثال هؤلاء قد تؤدي بنا إلى نفس النتيجة التي وصلوا إليها. والحقيقة أننا في مراحل مختلفة من حياتنا نستلهم العديد من الأشخاص، فنكون في طريقة تفكيرنا وتصوراتنا وتصرفاتنا بصمات واضحة منهم على قدر علاقتنا بهم. فلا غرو أن يبرز في ملامح شخصيتنا أمور تلقيناها من أئبنا أو أمنا أو كليهما أو من مدرسنا أو من شخص تقوى ورع متدين. ففي كل موقف تطفو على السطح تجربة تلقيناها من أحد هؤلاء، مما ينم عن مدى تأثرنا به واستفادتنا منه. فحق ما قيل: "المرء ابن بيئته وخلاصة تجاربه". ومن جانب آخر نجد في مجتمعاتنا من انحراف، فعاش في بداية أمره تجارب تافهة وسلبية، ولكنه ثابت -أخيراً- إلى رشده وبحث عن مرشد يعينه على تسوية وضعه وإصلاح أمره، وفي نهاية المطاف فاز به فعلاً. علماً بأن في أوضاع الناس -صالحهم وطالحهم- دروساً وعبراً يستخرجها الكيس الفطن.

الإنسان مجبول على التأسي

والحقيقة أننا نتأسى دائماً في مختلف مراحل حياتنا؛ فالطفل يقوم بالاقتداء بالكبار باعتبارهم مثله الأعلى، ويبدأ باكتساب العادات والتقاليد والملكات من خلال ما يسمعه ويلاحظه من أقوال وحركات وانفعالات. فيندفع برغبة خفية لا يشعر بها نحو محاكاة من يعجب به في لهجة الحديث أو أسلوب الحركة والمعاملة. والتلميذ يتدرب على الصنعة بالتأسي بالأستاذ والمعلم. وأنتم إذا كنتم لا تتقنون النطق بألفاظ، فعليكم التأسي بأشخاص يتقنونها، فقد تكونون مثلهم في غضون وقت قصير للغاية. فالذي يقلد خطيباً مفوها بصوته وإيقاعاته ونبراته يبدأ شيئاً فشيئاً بالإحساس بالثقة بالنفس. ومن أراد الاستفادة من الأحاسيس القوية والمشاعر الجياشة التي يتمتع بها، فعليه أن يبدأ بالأمر من محاكاة أحد الذين يعجب بهم. وإذا كنتم تعرفون أناساً يحسنون

تنصرف كما نشاء. وبذلك قد نسمو إلى العلا وقد نهبط إلى الحضيض، ونحسن أو نسيء. ولكن علينا أن لا ننسى أن الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم لم يتركه سدى، ولم يدعه بدون أسوة، سائبا يسرح ويمرح في الحياة من دون هاد أمين، بل هداه بالقرآن إلى الأسوة الحسنة، كما في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (الأحزاب: ٢١) و﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (آل عمران: ٣١). فهاتان الآيتان وغيرهما تشير إلى أن الطريق الآمن والدرب الموصل إلى المطالب إنما هو اتخاذ القدوة الصالحة واتباع الأسوة الحسنة. وهل هناك طريق أسلم من التأسى بسيدنا محمد ﷺ الذي اتفق الصديق والعدو على أنه كان في قمة الأخلاق الحسنة.

وفي شخصية الرسول ﷺ وسيرته يجد المرء الأسوة الحسنة في حياته كلها؛ فهو إنسان أكرمه الله ﷻ برسالته، وسيرته شاملة لكل النواحي الإنسانية في الإنسان، فهو الشاب الأمين قبل البعثة والتاجر الصادق، وهو الباذل لكل طاقته في تبليغ دعوة ربه، وهو الأب الرحيم والزوج المحبوب والقائد المحنك والصديق المخلص والمربي المرشد والحاكم العادل. كما أنه ﷺ ضرب المثل الأعلى في تربية الذات من جميع النواحي سواء في عبادته أو زهده أو خلقه الكريم أو غير ذلك. والمتأمل لسيرته يجد الحل الأمثل لكل المعضلات التي تقف حائلا دون إشعاع الروح وبلوغ صفاتها ونقاها.

فقد ولد ﷺ وبزغت شمس في عصر مظلم محلولك تراكت فيه العقائد الزائفة والمشاكل الاجتماعية؛ فكان الناس يعبدون الشجر والحجر، والشمس والقمر، حتى إن بعضهم كان يصنع من المأكولات مثل الحلوى والخبز صنما، فإذا جاع عاد لياكله. وكان أحدهم إذا بُشِّرَ بالأنثى ﴿ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوِّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ يتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ﴾ (النحل: ٥٨-٥٩)، وكانت الأخلاق الرذيلة والأفعال الشنيعة -مثل الزنا والميسر وتعاطي الخمر والتعامل بالربا- كأنها تصرفات عادية في المجتمع. ولكنه ﷺ استطاع في زمن قصير أن يقضي عليها كلها، ويرسي بدلا عنها فكرة أن غاية خلق الإنسان هو التعرف إلى الله والقيام بالعبودية له، فعلم الناس ورباهم على سبيل العيش المتوازن بعيدا عن الإفراط والتفريط، وإخلاص الأعمال لله تعالى، وملازمة الصدق، والوفاء بالعهود،

وعدم الخيانة عند الائتمان، والشفقة على الأهل، والرفق بالنساء. وأرشدتهم إلى العدل والتواضع والسخاء والمعروف والبر والحلم والصبر.

فالذين أحبوه واتبعوا مبادئه واقتدوا به واتخذوه أسوة في ذلك العصر، بنوا حضارة إنسانية يتمتع فيها الإنسان بإنسانيته ويحس بكرامته.. حضارة أحرزوا فيها شأوا أعلى لم تبلغ إليه حضارة بعدهم حتى الآن. ومن بعد ذلك أنشئت عشرات من الدول على خطى النظام الذي جاء به مثل الدولة الأموية والعباسية والسلجوقية والقره خانية والعثمانية. وكم نشأ وترعرع في ظل تلك الدول علماء دهاء اهتموا بهديه ﷺ وسبقوا عصورهم وألقوا بضياهم إلى أيامنا هذه، وأبطال روح عاشوا في أبعاد ماورائية، وأدباء مصاقع وأساتذة بيان.

فها هم ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة وعقبة بن نافع رضي الله عنهم وطارق بن زياد والإمام أبو يوسف ومحمد بن الحسن والجابري وابن سينا وابن بطوطة والخوارزمي وجلال الدين الرومي والإمام الرباني وبدیع الزمان سعيد النورسي رحمهم الله تعالى وغيرهم ممن تركوا بصمات واضحة على عصورهم رضي الله عنهم وأرضاهم.

ولقد علمنا التاريخ أن الذي سما هؤلاء الدول والأشخاص وحلق بهم في الذرى إنما هو اتخاذهم الحبيب المصطفى ﷺ أسوة يحتذى به من كل الوجوه، وقدوة يؤتم به من كل النواحي.

القدوة الصالحة وقصة نجاح

طالب في مستقبل العمر، لا يتلقى من أسرته أي دعم مادي أو معنوي. وما إن ناهز سنه الرابع عشر حتى اضطر إلى العمل والدراسة معا. وأخيرا حصل على عمل في جريدة، ودخل الجامعة، فواصل مدير تحرير الجريدة مساعدته ومساندته أثناء دراسته الجامعية، مما أدى بالطالب الشاب أن يقول في قابل أيامه: "لقد تعلمت من تصرف مديري أن أمد يد العون إلى الآخرين، وأن أفسح المجال لغيري كي يستفيد من الفرص التي أتاحت لي".

وبعد أن تخرج الشاب من الجامعة بدأ بالعمل في مؤسسة. فكان من مبادئ مدير المؤسسة أنه يطلب من العاملين أن ينجزوا كل مهمة في يومها، وأن يُجروا الاتصالات الهاتفية ويردوا على الرسائل في نفس اليوم. وكان -مع ذلك- يعامل كل أحد بظرافة

فهو بميزته هذه يتمكن من الوصول إلى أهدافه والحصول على طموحاته، وهذا النوع من الاقتداء يلبي رغبة فطرية موجودة لدى الإنسان الذي يتطلع إلى تحقيق ما وصل إليه أولئك الأفاضل أو يزيد. وبالمقابل إن وقع في شبك الجهل والغرور وفخهما، وتغاضى عما أحرزه غيره من الإنجازات والنجاحات، ولم يراجع حساباته وقيّم وضعه في مجال النجاحات والإخفاقات، فسيحرم قطعاً من هذه الطاقة الكامنة في كيانه، ويقع في كوارث لا تحمد عقباها لا سمح الله!

فإذا كان لدى الفرد ميل إلى نوع من أنواع النبوغ كالعلم أو العبادة أو التخصص في أي علم من العلوم، فيحتاج أن يكون أمامه مثل بارز في هذا المجال يسير على خطاه و يقتفي آثاره. علماً بأن عالم الإنسانية في غاية الثراء من ناحية توافر القدوات الحسنة في النواحي المعنوية والمادية، وإذا تلقّت المرء بمحة ويسرة واستعرض أمام مخيلته أساتذته الذين تتلمذ عليهم في إحدى المؤسسات التربوية أو التعليمية فلا شك أنه سيجد بغيته، ولربما تكون هذه القدوة من العلماء العاملين البارزين في المجتمع ممن يبعد آلاف الأميال، ومع ذلك يسهل الاتصال بهم والعرف من معينهم للاستفادة من علومهم وجهودهم وتجاربهم التربوية والروحية، فيوفر على نفسه كثيراً من الوقت والجهد في سبيل البحث عن الأفضل والأصلح لذاته. بل يزيده ذلك تمسكاً بتعاليم دينه وقيمه، فيجاهد نفسه في ذلك لأنه يرى إمكانية تطبيق تلك التعاليم في أرض الواقع.

فإذا سار على الدرب الذي فتحه وعبدوه فسيرو بعين اليقين كيف تتوالى النجاحات والنتائج الباهرة الحميدة. وغير مثال على ذلك هو الأثر الكبير الذي مثلته القدوة في نشر الإسلام في كثير من أصقاع الدنيا بواسطة تلك النماذج المتحركة التي دعت إلى الإسلام بأفعالها قبل أقوالها، فاستقطبت ملايين من البشر دخلوا في دين الله دونما فتح ولا جهاد. تلك النماذج تمثلت في أعداد ليست بالكثيرة من التجار المسلمين والزوار الذين أدخلوا بسيرتهم وتمسكهم بتعاليم دينهم كل هذه الأعداد إلى الإسلام. ■

عالية أياً كان مستواه الاجتماعي، لا يميز في ذلك بين شخص عادي لا يتمتع بأي صلاحية أو منصب أو شبكة علاقات، وبين شخص ذي منصب رفيع من وزير أو سفير أو غيرهما. وكان الشاب يراقب هذا المدير ويتابع تصرفاته، فيتعلم من أسلوبه كيفية تأسيس العلاقات الطيبة مع الآخرين والوصول إلى المستوى المطلوب في إنجاز المهام وإحراز النجاح.

وبعد فترة عُيّن الشاب محرراً للمجلة، ومن بعد ذلك مديراً للنشر. وكان صاحب الجريدة من النوع الذي يستهدف في مشاريعه الربح، وكان يطمح دائماً في كل عمل يقوم به الوصول إلى المستوى الأمثل وغير العادي، سواء كان مسابقة رياضية أو نشاطاً تجارياً أو غير ذلك. فهذه الطبيعة التنافسية أثرت في المدير الشاب تأثيراً بالغاً، وبهذه الروح والعزيمة وأسلوب الإدارة الرشيدة وعقلية الطموح إلى الأمثل قفزت جريدته إلى الدرجة الأولى في البلد سواء من ناحية المبيعات أو النوعية. وحينما يتحدث الشاب عن أيامه تلك كان يقول: "لقد كنت محظوظاً للغاية لأنني كنت برفقة أناس يقدرون الإنسان وجهده وإنجازاته..."

فهذا الرجل هو "توم جونسون" (Tom Johnson) الذي أدار قناة (CNN) سنة ١٩٩٠، والتي كانت تواصل بثها الحي المباشر ٢٤ ساعة، وكانت تشاهد من ١٣٠ دولة. وفي غضون ست سنوات من المدة التي ترأسها "توم جونسون" أصبحت تشاهد من ٢٠٨ دولة.

فـ"توم جونسون" القائل: "إمكانك التعلم من كل من تلاقيه" هو الذي يقول بدوره: "لقد تعلمت مقابلة الإحسان بالإحسان من "بيتون" (Peyton)، وأهمية الاستفادة من كل يوم يمر بي، وجدوى الحرص على النوعية الجيدة من "بيل" (Bill) و"ليندن جونسون" (LBJ)، وتعلمت من "تيد" (Ted) و"أوتيس" (Otis) أن الفوز إنما يتوفر برفع المستوى وتجنب الغش، وأن الحفاظ على الجودة يحقق نجاحات مذهلة..". نعم، إنه استطاع أن يقول هذا كله لأنه كان إنساناً عاقلاً يقدر مواهب الآخرين ويبدل جهداً جهيدا في سبيل الاستفادة من قدراتهم وتجاربهم. وما فعله وحققه جونسون ليس شيئاً جديداً وغريباً، بل إنما وصل إلى ما وصل إليه بالتأسي والقدوة الحسنة.

من طلب القدوة وجدها

الحاصل أن الإنسان ميال بطبعه وغريزته إلى الاقتداء بالآخرين،

(٥) كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التركية: أجبر جمال الدين أشبوق.

حدائق النور

❖ أ.د. حسن الأمراقي ❖

أزف الرحيل بنا، فأين نقاد
طال الشرى والنجم أظلم نوره
لكأنني أبصرت طيفك راحلا
وبقيت وحدك، لا ترى إلا الذي
طرفتك صائدة الهوى فتبعتهما
وغزا عذاريك اليباض وإنه
هلا بذلت من الفضائل ما به
ويح النوى! ما للنوى تُدكي الهوى
إن الهوى يُردّي، ولو سيّجته
شدّ الغريبُ رحاله فتكرت
أُبنيّ، خذ عني وصية من سعى
انجد شرده وبدد شمله
وعلى الطريق مفاوِزٌ ووهاد؟
والصبّ قرّح جفنه التسهاد
وتفرّق الأحياب والعوَاد
زرعت يداك وقد تلاه حصاد
من حيث تحسب أنك الصياد
-لو كنت تعلم- حسرة وسواد
يبضّ في يوم الحساب مداد؟
ولقد يقال: من الدوا التساد
بالصالحات وقاك منه رشاد
له أمة يا -ويحه- وبلاذ
فتقطعت من خلفه الأكباد
ولكم تُشرّد ماجداً أمجاد

ما كان يحسب للبعاد أظافرا
 سيظل هذا السيف يأكل غمده
 قد يخطئ القصد الفتي ولربما
 لا كأس أعذب - لو بصرت - من التقي
 انظر ورائك، هل تحقق بالذي
 انظر ورائك ليس من غضب، فما
 منيت نفسك بالذي يهفو له الـ
 منيت نفسك بالجهاد ولم يكن
 منيت نفسك بالوصال وهل جرت
 وسمعت صوتا في الضلوع مجلجلا
 البندقية زهرة فواحة
 هيهات، دربك مقفر، والخيّل قد
 حجبتك عن آلائه نفس غوت
 كُشف الغطاء وأبصرت عينك ما
 ولقد بلوت الدهر حتى خلته
 ثم انتبهت فلم أجد إلا منى
 وهج دعا قلبي فلما جئته
 فمن ألود؟ ومن يحير سوى الذي
 النور دونك، فاعترف يا سالكا

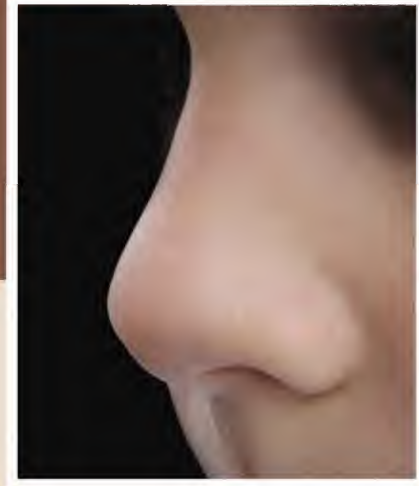
مسنونة حتى رماه بعاد
 حتى يحل بساحته معاد
 من قبل غايته يزل جواد
 فيها يطيب الورد والوراد
 أنفقت من زهر الشباب مراد
 ينساب نهر ما له إمداد
 عشاق إن سجن الحلي رقاد
 لك أنت غير الأمينات عتاد
 يوما على درب الغريب جيد؟
 ويكاد منه يستغيث فؤاد:
 إن عم هذا العالمين فساد
 عبرت، وليل الطالبين شهد
 وتعلقت بالنجم وهو رماد
 يُزري، لقد ملأ الرياض قتاد
 قد صار وهو لرغبي ينقاد
 لا عين تسعدها ولا أورد
 سدت عليّ طريقي الأسداد
 سوى، وزاد الله نعم الزاد؟
 درب الأحبة، والنعيم مهاد

(*) رئيس تحرير مجلة "المشكاة" / المغرب.

أحنوا أصلابكم، واجمعوا شتاتكم، وقموا في حضرة المصطفى ﷺ
الذي أعطى الدنيا كل شيء ولم يأخذ منها شيئاً،
وأشعل ضوءاً في قلب الضياع الإنساني الحزين.

أنا أنف عبد الله

أ.د. عرفان يلماز*

ع

بطرف مدبب أو غير مدبب، والعلماء القدامى الذين عملوا في
ساحة "علم السيماء" أي الذين كانوا يحكمون على خلق الشخص
وطبيعته ومزاجه وذكائه من دراسة تقاطيع وجهه، كانوا يهتمون
بشكلي كثيراً ويعقدون الصلة بينه وبين مزاجه وطبيعة روحه.
ولكنني أرى أنه من الخطأ إصدار حكم على أي شخص بالنفوس
في شكلي، لأن هناك أشكال أعضاء أخرى، كما أن للتربية
والتعليم أثراً مهماً في تشكيل شخصية ومواصفات الإنسان. لذا
أرى ألا تبدي رأيك حول أي شخص انطلاقاً من شكل أنفه فقط.

فن الخلق البديع

والحقيقة أن ما أريد ذكره هنا يتعلق بالفن الراقى الخلقى وحكمة
وجودي. فسأتكلم عن أشياء موضوعية وليست عن أشياء ذاتية
وغير موضوعية. ولم يضعني الخالق في القسم الأمامي من وجهك
فقط، بل وضعني في القسم الأمامي لوجود جميع الحيوانات الفقرية
ولاسيما الحيوانات الثديية. لأنها تستخدمني من أجل الحصول
على غذائها وإشباع بطنها وفي العثور على صغارها أو زوجها.
فأنا أكثر الأعضاء استعمالاً من قبلها. لذا فقد وُضعتُ أمام الوجه
لأعمل كآلة كاشفة وحساسة في تعقب الروائح. والحيوانات
عندما تعثر على شيء تقوم أولاً بدسي في ذلك الشيء أو بالقرب
منه لفهم ماهيته. لذا شاع في الناس استعمال تعبير "يدس أنفه

عزيزي عبد الله... لا تنس أن الله تعالى الذي خلق
الكون وكل ما فيه قد أعطى صفات مختلفة لجميع
الأشياء كاللون والشكل والصوت والصلابة
والنعومة والحرارة والبرودة والرائحة والطعم لكي يمكن تمييز
الأشياء بعضها عن بعض. ولكي تستطيع معرفة هذه الصفات
فقد وضع في جسدك حواس تدرك بها الأشياء. فأنت تميز وتعرف
الضوء بعينيك، والموجات الصوتية بأذنيك. وهذه الحواس بدقتها
وفنها الراقى تفصح عن تجليات الأسماء الحسنى عليها وتكون
ترجماناً للخالق. واليوم أقول لك بأنني عضو مخلوق لحاسة شم
روائح المواد. ويتجلى في فن متميز وخارق من الصنعة والخلق.
وأنا أعرفك بنفسك لكي يتجلى لك من زاوية أخرى علم ربنا
تعالى وقدرته.

لقد وضعني الله تعالى في أنسب مكان في وجهك إلى درجة أنه
لو تغير مكاني قليلاً أو جرحت أو تعرضت لأي ضرر، تشوّه منظر
وجهك وقبح. فكأنه تعالى خلّقني بعد أن خلق وجهك وجسدك،
وجعلني في أفضل وضع متلائم معهما، بل حتى مع روحك.

أشكال الأنوف

ومع أن لي مظاهر جانبية بأعداد لا تحصى إلا أن شكلي في
الغالب هو إما دقيق وطويل أو ضيق أو واسع ومفلطح أو مقوس،

الخلف. وهذه البروزات يطلق على كل منها اسم "القرين" (القرين السفلي، القرين المتوسط، والقرين العلوي). والبنية المتعرجة لكل قرين تساعد على توسيع مساحة سطحي الداخلي فيسهل بذلك ترطيب وتدفئة الهواء الداخل إلى الرئتين، ولا يذهب الهواء إلى رئتيك مباشرة في أثناء التنفس. فبواسطة الشعيرات الموجودة في قسيمي الأمامي يتصفى الهواء من ذرات الغبار الكبيرة، وعندما يمر من الدهليز ذي التعاريج التي تشكلها البروزات القرينية تصفى ذرات التراب الدقيقة وذرات الفحم والبكتريا وغبار طلع الأزهار من قبل الأغشية المخاطية وإفرازات هذه الأغشية التي تلتصق عليها هذه الذرات والبكتريا، ومن قبل بروزاتها التي تشبه الأهداب. ونظرا لأن مقدار الضغط الجوي الموجود في داخلي أقل من الخارج يسهل تدفئة وترطيب الهواء الذي يمر فيها.

خلايا الشم ومزاياها

هناك نسيج خاص حساس للروائح يغطي القرين الأعلى. فخلايا هذا النسيج ذات أهداب وهي حساسة وتعد بمثابة مستقبلات للروائح. وهذه الخلايا مع الخلايا المساعدة لها تشكل هذا النسيج. فكل مادة تنشر جزئياتها في الهواء لها روائح. وعملية الشم عملية معقدة تحتوي على سلسلة من التفاعلات التي تنتهي بهذا الإحساس في الدماغ. وأنا لا أدري في الحقيقة كيف يتم هذا الأمر ولكن هناك عدة نظريات حوله. فاهتزازات الجزئيات التي تصلني مع تيارات الهواء تكون مختلفة تبعا لاختلافات بنيتها، لذا تؤدي إلى اختلاف في طبيعة التفاعلات الكيميائية التي تحدث في الخلايا المستقبلية للروائح، وإلى حدوث تنبيهات كهربائية مختلفة. فالجزئيات التي تأتي مع الهواء تنوب في الرطوبة الموجودة في نسيج شم الروائح وتنبه خلايا أعصاب الشم تنبيهها كيميائيا. في الأجواء الجافة يجف غشائي المخاطي، لذا لا تذوب الجزئيات فيصعب عليّ شم الروائح. كما أن النقص في معدن الزنك - الذي يوجد في جسمك بنسبة قليلة - يؤدي إلى ضعف في قابلية الشم أو إلى انعدامها كليا.

ويعود السبب في اختلاف رائحة وطعم ولون الثوم عن رائحة ولون الورد أو الياسمين إلى أن كل شيء وكل حي يتركب من عناصر ومن مركبات مختلفة. فالجزئيات التي تنتشر في الهواء من هذه المركبات تكون مختلفة وتقوم بتنبيهات مختلفة. ولكن الملفت

في كل شيء". وحاسة الشم لدى معظم الحيوانات أقوى مما هي موجودة عند الإنسان. ونظرا لقلّة العقل والشعور لديها فهي تحصل بواسطة أنوفها على الكثير من المعلومات التي تحتاج إليها. ولما كان الإنسان يملك عقلا وشعورا فلا يضطر إلى أن "يدس أنفه في كل شيء". ولكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يحتاج إليّ، أو أنني عضو زائد لا ضرورة ولا حاجة إليّ. على العكس، فأنا عضو مهم ولي العديد من المهام، ولي بنية خلقت بحكمة بالغة.

البروز اللحمي الذي أشكّله في وسط الوجه يسهل تغيير شكله بالضغط عليه، لأن مسنده غضروفي. وقسمي النهائي مدبب، ويوجد جناحان في جانبيّ. أما نهايتي من الطرف الثاني فتقع بين العينين تماما ويرتبط قسمي الغضروفي هنا بالعظم الأنفي الذي هو جزء من عظم القحف حيث يشكل سندا قويا لي. يقوم الغضروف الموجود في وسطي بتقسيم تجويفي إلى قناتين تنتهيان بثقبين إلى الخارج. والحنك الصلب الموجود في أسفلي أي في قاعدتي يشكل في الوقت نفسه سقف تجويف الفم. أما الجسم اللين من الحنك الموجود وراءه فيمتد حتى أقرب منطقة للبلعوم مني أي إلى البلعوم الأنفي والذي يرتفع إلى فوق عند البلع ليسد القسم العلوي من البلعوم لمنع الطعام واللعاب من التجمع في قسمي الخلفي. وعندما تأكل تغص أحيانا بالطعام فتسعل فلا ينسد هذا الغطاء فأمتلئ بالطعام الذي أكلته ويخرج من ثقبّي. والفائدة الأخرى من هذه المنظومة هي أنه في بعض حالات العمليات التي تُجرى على المرضى وعندما يكون طريق الفم مسدودا يتم إدخال الهواء والغذاء بأنبوب مطاطي عن طريقي إلى المريض.

الأنف وعملية التنفس

يتم عن طريقي وصول الهواء إلى رئتيك أي في عملية التنفس التي هي عملية ضرورية لإدامة حياتك. فالهواء الذي يدخل من ثقبّي لا يكون على الدوام نظيفا وملائما لرئتيك. فإن وصل إليهما هواء غير ملائم فسرعان ما يصيبهما البرد فالالتهاب، فتمرض. ولكي لا تواجه مثل هذه الأمور السيئة فقد وضع الخالق الرحيم العالم بكل شيء والمدير له شعيرات في مقدمتي لتصفية الهواء، وغشاء مخاطيا رطبا يغطي سطح قسمي الخلفي.

والحقيقة أن بنية التجويف الداخلي لي معقدة، إذ توجد ثلاثة بروزات على جداريّ الخارجيين تمتد بطولهما من الأمام إلى

طريق النزف الذي يصيبني، مثل ارتفاع ضغط الدم والعديد من أمراض الحمى. والحقيقة أن نزفي نتيجة ارتفاع ضغط الدم يعد تحذيراً ويلعب دور صمام أمان، لأنه إذا لم تنفجر إحدى الشعيرات الدموية عندي نتيجة ارتفاع ضغط الدم ولم يحصل نزيف دموي يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، انفجر أحد الشرايين في الدماغ وأدى إلى نتائج وخيمة جداً.

الشم نعمة إلهية كبرى

عزيزي عبد الله... إن قمت بعد الآن بشم زهرة أو رائحة جميلة أخرى فلا تنس أن تحمد الله تعالى على ما أحدثته تلك الرائحة العطرة من مشاعر جميلة في روحك. فلو لم يجعلني الله تعالى آلة لتصفية الهواء الذي تنفسه وتنقيته من المواد الضارة لامتألت رئتاك بالأوساخ والغبار والسُخام، ولكأنتمعت تماماً بما تتناوله من أطعمة، لأن الإحساس بلذة الطعام لا يقتصر على الطعم فقط، بل هو إحساس يشترك في تكوينه الطعم والرائحة. فمثلاً نرى أن الشخص الذي انعدمت عنده قابلية الشم لا يعرف عما إذا كان يأكل تفاحة أم فجلاً. فلو لم تشم رائحة ما تأكله لما اكتملت لديك لذة الأطعمة.

عزيزي عبد الله... لا أرى ضرورة لتقديم نفسي إليك أكثر، فحتى النظارة التي تلبسها تستند إليّ. وقد قدمت لك نفسي بصورة موجزة دون الدخول في تفاصيل ميكروسكوبية وتشريحية دقيقة. فبينما يستحيل ظهور شعرة واحدة عندي في مكانها الصحيح مصادفة كيف يمكن أن يظهر بالمصادفة عضو مثلي يحوي حكماً لا تعد ولا تحصى؟! أيّ نحات يستطيع القيام بنحت أنفٍ تمثال ويده مطرقته وإزميله دون أن يكون في ذهنه مثال وموديل معين وإرادة معينة؟! فهل هناك أيّ احتمال أن أظهر -وأنا العضو الأعقد والأدق بالآلاف المرات من أنف تمثال- دون أن يخلقني رب العالمين؟! إذن عندما تغسل وجهك في المرة القادمة وتتطلع إليه في المرأة دق النظر فيّ ولا تنس أن تحمد الله تعالى وتشكره. ■

(٩) جامعة ٩ أيلول / نركبا. الترجمة عن التركية: أورهان محمد علي.

للنظر هنا هو عمل هذه المنظومة الرائعة التي تستطيع تمييز هذه الروائح المختلفة وحفظها في ذاكرتها.

وعندما تتلقى رائحة جديدة لم يسبق لك أن تلقيتها من قبل تستطيع منظومة الرائحة عندك معرفة أن هذه رائحة جديدة، وذلك من بنيتها ومن اهتزازاتها، وتسجل هذه الرائحة في ذاكرتها، فإن صادفتها مرة أخرى عرفتتها، وهذا الأمر المعقد الذي لا يُعرف لحد الآن جميع ما يتعلق بمهايتها يدخل في فيزيولوجية الشم. ومن المميزات الجميلة للخلايا المستقبلية للروائح هي أنها تكون حساسة للروائح التي تشمها للمرة الأولى، ولكن بعد فترة تقل هذه الحساسية حتى تدخل في مرحلة تعدم فيها قابلية شم تلك الرائحة. وهذا من رحمة الله تعالى، لأنه لولا هذه الميزة لما استطاع عمال تنظيف المجاري، ولا عمال المذبح والمسلخة العمل في تلك الأجواء من الروائح.

الغشاء المخاطي وأعراضها

من السهل انتفاخ الغشاء المخاطي الذي يبطنني بالدم أو بسوائل الأنسجة. وقد ينسد فراغي الداخلي تماماً، فيصعب عليك التنفس عندما يلتهب بفعل البرد أو بسبب التهاب مثل التهاب حمى القش. والحقيقة أنه عند التهاب مجاري التنفس في القسم العلوي، تكون البداية بظهور سيلان، ثم يبدأ الانسداد عندي. فكما يتعفن الماء الراكد ويفسد ويتحول إلى مستنقع، كذلك الأمر عندي، إذ ما إن ينسد فراغي حتى يتسارع تكاثر الجراثيم وتبدأ بالسريان إلى أعضاء التنفس الأخرى. فإذا أصبت بالبرد فعليك أن تحاول جاهداً منع انسداد. ولا شك أن الشاي الحار ولاسيما شاي بعض النباتات مفيد، ولكن الأفضل هو الماء المالح الذي تبلغ نسبة الملوحة فيه تسعة بالألف، فإذا استنشقت هذا الماء المالح فسرعان ما يزول الانسداد. أما قطرة الأنف -بأنواعها المختلفة- فلا أوصيك باستعمالها إلا عند الضرورة القصوى، لأن استعمالها يؤدي إلى الاعتياد عليها أولاً، ولأن لها تأثيرات جانبية سلبية أخرى ثانياً. في حالة التهاب تجويفي في الجانبيين والتهاب الفراغ الموجود بين عظام القحف فوق، وكذلك في حالة التهاب اللوزتين وظهور الزوائد وانتفاخها، يأخذ الرشح عندي حالة دائمة، ويؤدي إلى التهاب مزمن. وهناك أمراض عديدة تكون الإشارة إليها عن

مفهوم الواجب في الإسلام

مقتضياته التشريعية وتطلّباته الحكيمية
(٢)

أ.د. أحمد عبادي*

الواجبات المتعلقة بالحاجي حماية للضروري. وبينوا أن التجرؤ على الإخلال بالتحسيني منها معرض للتجرؤ على ما سواه. وعلى هذا الإدراك قام أصل سدّ الذرائع واعتبار المال، وقرروا أن المندوب إليه بالجزء واجب بالكل، إذ الإخلال بالمندوب مطلقاً إخلال بركن من أركان الواجب، ونصّوا على أن المندوب في كليته محمية لا يجب خرمها، لأن خرمها يؤدي إلى الإخلال بالواجب وإبطاله. وقالوا في ذلك: "وكل واحدة من هذه المراتب لما كانت مختلفة في تأكد الاعتبار - فالضروريات أكدها ثم تليها الحاجيات ثم التحسينيات - وكان مرتبطاً بعضها ببعض، كان في إبطال الأخفّ جرأة على ما هو أكده منه، ومدخل للإخلال به، فصار الأخفّ كأنه حمى للاكده، والراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فالمحلّ بما هو مكمل كالمحلّ بالمكمل من هذا

إن علماءنا قد نظروا إلى الواجبات باعتبارها مرتبة حسب مراتب ثلاث، فثمة الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات. وأرسوا بناء على هذا الوعي العميق دوائر للواجب يحمي بعضها بعضاً وفق نسق مفهومي في غاية الدقة، فنصّوا على أن اختلال الضروري بإطلاق يؤدي إلى اختلال الحاجي والتحسيني بإطلاق، وأنه لا يلزم من اختلالهما أو اختلال أحدهما اختلال الضروري بإطلاق، كما نصّوا على أن اختلال الحاجي بإطلاق ينجم عنه اختلال التحسيني بإطلاق، ونصّوا على أن اختلال التحسيني بإطلاق يؤدي إلى اختلال الحاجي بوجه ما، وأن اختلال الحاجي بإطلاق يؤدي إلى اختلال الضروري بوجه ما. مما يلزم معه الحفاظ على الواجبات المتعلقة بالتحسيني حماية للحاجي، والحفاظ على

الوجه"^(١). قال الإمام الغزالي رحمه الله: "قلما يُتصور الهجوم على الكبيرة بغتة، من غير سوابق ولواحق من جهة الصغائر"^(٢).

معظم الواجبات كفاية

وحيث ثبت أن جلّ الواجبات التي تقوم عليها حياة الأمم في معاشها داخلية في الصنف الكفائي، ويقتضي كلٌّ من تبنيها ومقدّرها وتقعيدها وتقنينها اجتهادات مستأنفة في كل حين، من أجل تنزيل متّزن لها على أرض الواقع تكون عاقبته يسرا... لما ثبت أن الأمر كذلك، فقد كان لعلمائنا كلام مفصل نفيس عن كيفية الاضطلاع بالواجب في سياقاته المختلفة؛ من نظري في المآلات وتحقيق للمناطات وتنقيح لها وموازنة دقيقة بين المصالح والمفاسد جلبا للأولى إن رجحت، ودفعاً للثانية إن غلبت، تسديدا وتقريبا وتغلبا، مع تحديدات وضيئة لمناهج كل ذلك مما هو مفصل في مظانه.

فقه الموازنات واعتبار المصالح

يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل [فقد يكون] مشروعا لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه، أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فرما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية؛ وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية فرما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق، محمود الغبّ جارٍ على مقاصد الشريعة"^(٣).

وعن فقه الموازنات يقول هذا الإمام: "وإننا وجدنا الشارع قاصدا لمصالح العباد، والأحكام العادية تدور معها حيث دارت، فترى الشيء الواحد يُمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة جاز"^(٤). ومفاد ذلك وجوب الموازنة بين الاحتمالات الممكنة في غير المحكم من الأحكام، ترجيحا وموازنة بين ما تحققه تنزيلاها في إطار الشرع الحنيف ومقاييسه وموازنه من المصلحة في الظرف الواقعي المعين، ثم اعتماد الاحتمال الذي يرجح أنه أكثر تحقيقا للمصلحة بضوابطها الشرعية المبينة في

أماكنها، واعتبار ذلك هو الحكم الشرعي في تلك الحالة، وهذا مناط الاجتهاد فيما مردّ الأحكام فيه إلى النظر. ومن تداعيات الوعي العميق عند علمائنا بهذه الآليات في النظر كونهم درجوا على ألا يسقطوا من اعتبارهم الآراء المرجوحة في تراثنا الفقهي، إذ هي ذخيرة اجتماعية قد تمس إليها الحاجة في أوضاع لاحقة مختلفة، فما لم يرجح في واقع عيني مشخص نظرا لملاسات وسياقات معينة، قد يضحي راجحا ضمن ملاسات وسياقات أخرى، وفقه إمام دار الهجرة إمامنا مالك رحمه الله يحضر فيه هذا الوعي العميق بشدة، لانبثاقه على قواعد واقعية كعمل أهل المدينة والاستحسان والمصلحة المرسلّة وسد الذرائع.

كما نبغ علمائنا في تقعيد فقه مراتب الأعمال ومنازلها في الفضل، ومعرفة مقاديرها، والتميز بين عاليها والأقلّ علواً، وفاضلها ومفضولها، ورئيسها ومرؤوسها، وسيدها ومسودها. يقول ابن القيم رحمه الله: "إن في الأعمال والأقوال سيّدا ومسودا، وذروة وما دونها، كما في الحديث الصحيح: "سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربّي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك... الحديث" (رواه البعاري)، وفي الحديث الآخر: "الجهاد ذروة سنام الأمر" (رواه ابن ماجة)، وفي الأثر: "إن الأعمال تفاخرت، فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله، فكان للصدقة مزية في الفخر عليهن" ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم، السائرين على جادة التوفيق، قد أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوا كل ذي حق حقه"^(٥).

وصعوبة المورد التي أشار إليها الشاطبي آنفا في هذا الاجتهاد تصبح مضاعفة في واقعنا الراهن، نظرا لكون العالم قد تقاربت أركانه اليوم بفعل كل ما تم التوصل إليه من إمكانات. وأضحى تيار التأثير والتأثر يمرّ بين أرجائه بيسر بالغ، وينطّ فيه الحديد كلّ عشر ثانية فما أقلّ، مما يفرض فرضا الاجتهاد الجماعي متعدد الاختصاصات، وفق منهجيات تكاملية تقوم في كل حين حتى تُضمن فاعليتها ومواءمتها لتطلّبات الواقع. وهذا هو الدور الحيوي المنوط بمؤسسة العلماء.

مرحلة الجمود وأسبابه

ويحق للمرء بهذا الصدد أن يتساءل عن الأسباب التي تحول دون التوظيف والاستثمار الأمثلين الدائمين والممنهجين لكل هذه الجهود المشرقة في واقعنا الإسلامي خلال الفترات السابقة.

ويمكن إجمال هذه الأسباب في أربعة:

١- السبب العقيدي: أدى انتشار عقيدة إبطال الأسباب في

والكون والحياة، وتنجلي في تشريعاته. فالإسلام ينصّ على أن القدرة هي حد التشريع الذي يقف عنده، فلا يتحرك إلا معها، فإذا وقفت القدرة وقف التشريع حيث هو، لا يتقدم ولا يتأخر؛ يقول تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: ٢٨٦)، ويقول سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (النبا: ١٦). فليس ثمة ضيق على الإنسان في التشريع، بل هو المجال الواسع الذي يجعله يتحرك براحة وحرية، فإذا ضاق عليه حكم وسعه آخر. فهناك قاعدة "نفي الحرج": ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (الحج: ٧٨)، وقاعدة "الضرر يزال" وقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وقاعدة "الأمر إذا ضاق اتسع". إلا أن هذه التصورات والضوابط حين اختفت من أذهان المسلمين اختفت في تقعيدات علماء العصور المتأخرة، فاختفت من واقعهم حركية الإسلام المعهودة ونبضه المألوف. إن استبطان هذه السمات هو الذي يقود زند حركة المجتمع المسلم بمنحه لأفراده هذه الأسس التصورية الرافعة لكواح الكسب النافع.

٣- السبب الفقهي: إن تدبير وتنظيم الاضطلاع المبرئ للذمة بالواجبات الكفائية في كافة جوانب الحياة العامة، من وظائف مؤسسة الإمامة العظمى، فهي القائمة على تقديرها وتنسيقها وتدبيرها. وعلى "النظر الكلي في كفاية أهم الأشغال" كما قال الإمام الجويني في الغيائي بعد ذكره مهام مؤسسة الإمامة العظمى^(١). فإلى الإمامة العظمى إذن يعود تقدير الفروض الكفائية وتنسيقها وتدبيرها والنظر الكلي في كفاية أهم الأشغال، ولكن هذا لا يعني بحال تبرئة ذمة المواطنين من القيام بواجبهم في هذا الصدد. وهو ما قرره إمام الحرمين بقوله: "ومما يجب الإحاطة به أن معظم فروض الكفاية مما لا تخصص بإقامتها الأئمة بل يجب على كافة أهل الإمكان أن لا يغفلوه ولا يغفلوا عنه. وإن ارتفع إلى الإمام أن قوما يعطلون فرضاً من فروض الكفايات زجرهم وحملهم على القيام به"^(٢)، إلى أن يقول: "والدنيا بخذايرها لا تعدل تضرر فقير من فقراء المسلمين في ضرر، فإن انتهى نظر الإمام إليهم رمّ ما استرمّ من أحوالهم، فإن لم يبلغهم نظر الإمام وجب على ذوي اليسار والاقتدار البدار إلى دفع الضرر عنهم، وإن ضاع فقير بين ظهري مومنين خرجوا من عند آخرهم وباؤوا بأعظم المآثم وكان الله طليهم وحسيهم. وقد قال رسول الله ﷺ: "من كان يومئذ باليوم الآخر، فلا يبيت ليلة شعبان وجاره طأوا"^(٣). وإذا كان تجهيز الموتى من فروض الكفايات، فحفظ مهج الأحياء وتدارك حُشاشة الفقراء أتم وأهم"^(٤).

الأمة نتيجة لسوء فهم تقارير بعض الأئمة كالرازي والغزالي وغيرهما، إلى التواكل الذي أفضى إلى أضرب من العجز، فغيض العطاء، وانكمشت العقول، وفشت الشعوذة، واستتب التعامل مع الكون استهلاكاً وتأثراً، وليس إبداعاً وتأثيراً، مما جرّ عواقب غير مرضية وأسهم بفعالية في إدخال الأمة إلى فترة من الجمود. ولم يقتصر الأمر على الجانب العملي، بل تعدّت الإصابة إلى الجانب النظري العلمي فأسقطت المقاصد، إذ استبعد عند طوائف من العلماء أن تكون الشريعة وضعت لعله، وبسبب جلب المصالح العاجلة والآجلة للعباد في الدنيا والآخرة، مما جعل عطاء فقهاء الأمة ينحسر في تردد ما كان من الفتاوى والأنظار، ويجمد دون مجال الكشف عن مقاصد الشارع في شرعه مما هو مجاف للشرع نفسه، يقول الشاطبي: "واستقرنا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد، استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره فإن الله تعالى يقول في بعثة الرسل: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِقَالٍ يُكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ (النساء: ١٦٥)". ويقول ابن القيم: "وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتيب الجزاء بالخير والشر، والأحكام الكونية والأمريّة، على الأسباب، بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما على الأسباب والأعمال، ومن تفقه في هذه المسألة وتأملها حق التأمل، انتفع بها غاية النفع ولم يتكل على القدر، جهلاً منه وعجزاً وتفريطاً وإضاعة، فيكون توكله عجزاً، وعجزه توكلًا، بل الفقيه كل الفقه الذي يردّ القدر بالقدر، بل لا يمكن للإنسان أن يعيش إلا بذلك"^(٥). ويقول: "وقد رتب سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة، وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال، ترتيباً للجزاء على الشرط والمعلول على العلة والسبب على المسبب، وهذا في القرآن يزيد على الألف موضع"^(٦).

وهذا السبب العقيدي كان من شأن الوعي به وتجاوزه أن يوسع آفاق الأمة ومداركها ويجنبها الوقوع في نكبات كثيرة، سياسية واجتماعية واقتصادية.

٢- السبب التصوري: سادت في العالم الإسلامي، خلال العصور الأخيرة تصورات سلبية حادت بالمسلمين خاصتهم وعامتهم عن المشاركة الإيجابية في حل مشاكل مجتمعاتهم، وحادت بهم عن التبنّي المتبادل لهموم بعضهم البعض من خلال قيام كل حسب قدرته بالفروض الكفائية، وتفلتت من وعيهم الجماعي ومن بنائهم التصوري بعض أهم سمات هذا الدين وعلى رأسها الواقعية. فالإسلام دين واقعي، تنجلي واقعيته في تصورات الإنسان

ولتحقيق هذه المقاصد مضى إجماع علماء المسلمين على وجوب إقامة الإمامة العظمى حفاظاً على حقوق الأمة المرحمة بالقيام بالواجبات الكفائية على وجه الكفاية، ولولا الإمامة - وكما قال العز بن عبد السلام رحمه الله - "لفات المصالح الشاملة وتحققت المفسد العامة واستولى القوي على الضعيف"^(١٣). وللإمام الجريي رحمه الله في الغياثي مثل هذا القول^(١٤)، ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا النجدات من الخوارج والأصم من المعتزلة كما روى ذلك الإمام القرطبي المالكي^(١٥).

غير أن انحرافاً عن هذه المقاصد قد وقع منذ وقت مبكر، فقد أتت على الأمة أحيان من الدهر طغى فيها على الانشغال بالاضطلاع بالفروض الكفائية وتنظيمها، وبالمجتمع وقضايها، اشتغال بالنزاعات والثورات، والثورات المضادة، وبالتمكين للدول القائمة على أنقاض دول، وتتبع بقايا وجذور الدول المسقط، كما سَجَل انزلاق في وهاد مشاريع وهمية، كسقوط دولة المأمون في فخ فتنة خلق القرآن، وغيرها من الفتن، وما أعقب ذلك من انفصامات عدة في جسم الدولة، وأعاق جزئياً التطور الطبيعي لكسب الأمة الفقهي، والعلمي التنزيلي في هذه الاتجاهات. فلم يُشجذ فقه المجتمع، ويرد بالمنظرات والحوارات والرسائل، شأن فقه الأفراد (فقه العبادات بشكل خاص)، إذ لم يكن همّ التنظير للحياة في المجتمع والاضطلاع بالفروض الكفائية، وهمّ استنباط الأحكام الخاصة بذلك همّ جمهور الفقهاء، ولم يتوجه إلى ذلك إلا بعض الناهين منهم، مما يفسر ندرة ما يتداول من العناوين في هذا المضمار، حتى بين خاصة العلماء، كالأحكام السلطانية للماوردي، والسياسة الشرعية لابن تيمية، والطرق الحكّمية في السياسة الشرعية لتلميذه ابن القيم، وسلوك المالك في تدبير الممالك، لابن أبي الربيع، وما دبّجه ابن خلدون في مقدمته. وغير ذلك قليل.

مما يقتضي اجتهاداً مستأنفاً تنخرط فيه بوظيفية كل المؤسسات البحثية المعنية من مقترّب تنظيم الواجبات الكفائية تحت قيادة مؤسسة الإمامة العظمى، وهو مقترّب يمنح - كما تقدم - مدخلاً نسقياً للشأن العام ويمكن من القيام بهندسة اجتماعية راشدة.

٤- الصدمة الحضارية: لقد نشطت المجتمعات المسلمة أفراداً ومؤسسات - عبر التاريخ - لإقامة الواجبات الكفائية وأبدعت في ذلك، تشهد بذلك أوقاف المسلمين في تنوعها وإبداعيتها، وكذا التدبيرات السلطانية والمخزنية في الموانئ والثغور، وتسييل السبل

وبناء المرافق، وحفظ الأمن وإقامة المعاهد العلمية، وغير ذلك من الوظائف كثير، مما يؤشر على النبض الذي كان في المجتمعات المسلمة، وقد واكب هذه الأعمال جهود تقعيدية وتنظيرات علمية رائعة، لا يزال جلها - للأسف - ثاويًا في بطون السجلات والدفاتر المخزنية والكنائش الوقفية، وتحتاج إلى استخراج وترتيب ودراسة حتى لا نقسو حضارياً على أجيالنا السائلة بسبب عدم التعرف على جهودهم في هذه المجالات، وهذا يحتاج إلى تجسير معرفي - تصالحي - بين أجيال علماء الأمة، خصوصاً بين أجيال ما قبل الاستعمار وما بعده من العلماء والباحثين، وهو تجسير لا يمكن أن يتم إلا بالوقوف على اجتهاداتهم وعلى شدة الصدمة التي ما كانت تغني عنها هذه الاجتهادات في ما مهد للاستعمار من فترات فأثر ما أسماه مالك بن نبي رحمه الله "القابلية للاستعمار". يقول المؤرخ المنصف (Marshal Hodgson) في كتابه القيم: "التفكير المستأنف في تاريخ العالم": "إلى حدود القرن السابع عشر من حقبتنا التاريخية هذه، كانت المجتمعات المرتبطة بالديانة الإسلامية أغنى المجتمعات في الشق الأفرو (أورو) آسيوي من العالم، وكانت الأكثر تأثيراً على المجتمعات الأخرى، وقد كان ذلك في جزء منه بسبب موقعها الجغرافي المركزي، ولكن كان ذلك أيضاً بسبب أنه كانت تظهر فيها وبفعالية ضغوط ثقافية مدنية لا تقليدية نزاعة نحو المساواة. لقد أضحت ثقافة العالم الإسلامي مقياساً للتقدم العالمي لشعوب كثيرة وهي تندمج في مجالها الاقتصادي والحضاري، كما منحت هذه الثقافة إطاراً سياسياً مرناً للأعداد المتصاعدة من المتحضرين الأصلاء. لقد كانت المجتمعات الإسلامية تبرهن على إبداعية مستدامة وعلى نماء، رغم أن بعض الفترات كانت أكثر إبداعية من أخرى. إلى أن بلغنا العصر الحديث، حيث انقطع هذا التطور ليس بسبب انهيار داخلي، ولكن أساساً بسبب أحداث خارجية غير مسبقة"^(١٦).

ويقصد بهذه "الأحداث الخارجية غير المسبقة" الطفرات العلمية التي انطلقت في الغرب، وهي طفرات قد فرضت على العالم - آنذاك - إيقاعاً جديداً لم يكن عنده بمألوف.. إيقاع لم يواكبه الكسب السياسي والاجتماعي والعلمي الممكن من مجاراته ومن الفعل الحضاري ضمن شروطه.

ويُسن أيدينا نص نفيس معبر التقط فيه المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي المتوفى سنة ١٢٤٠ هـ / ١٨٢٥ م براءة وأمانة، هذه اللحظة الحضارية بالذات، حين كلامه عن حملة نابليون في مصر،

قال ضمن أحداث سنة ١٢١٣ هـ: "أخذوا على التل المعروف بتل العقارب بالناصرية أبنية وكرانك وأبراجا، ووضعوا فيها عُدّة من آلات الحرب، وأفردوا للمدبرين (أي العلماء القائمين على التجارب) حارة الناصرية. وإذا حضر إليهم بعض المسلمين ممن يريدون الفرجة لا يمنعونهم الدخول إلى أعزّ أماكنتهم، ويتلقونه بالبشاشة والضحك. ومن أغرب ما رأيته في ذلك المكان أن بعضهم قد أخذ زجاجة من الزجاجات الموضوعة فيها بعض المياه المستخرجة، فصب منها شيئا في كأس، ثم صبّ عليها شيئا من زجاجة أخرى فعلا الماء وصعد دخان ملون، حتى انقطع وجفّ ما في الكأس، وصار حجرا أصفر، فأخذناه بأيدينا ونظرناه. ثم فعل ذلك بمياه أخرى فجمد حجرا أزرق، وبأخرى فجمد حجرا ياقوتيا. وأخذ مرة شيئا قليلا من غبار أبيض ووضع على السندال، وضربه بالمطرقة بلطف، فخرج له صوت هائل كصوت القرابنة، انزعجنا منه فضحكوا منا. وأداروا زجاجة فتولّد من حركتها شرر يطير بملافة أدنى شيء كثيف، ويظهر له صوت وطققة، وإذا لمس شخص ولو خيطا لطيفا متصلا بها، ولمس آخر الزجاجة الدائرة، أو ما قرب منها بيده الأخرى، ارتج بدنه وارتعد جسمه وطققت عظام أكتافه وسواعده في الحال برجة سريعة. ومن لمس هذا اللامس أو شيئا من ثيابه متصلا به حصل له ذلك، ولو كانوا ألفا أو أكثر. ولهم فيه أحوال وتراكيب غريبة ينتج منها نتائج لا يسعها عقول أمثالنا"^(٥٧).

"لا يسعها عقول أمثالنا" إنها عبارة قصيرة، ولكنها مشحونة بالدلالات، تعبّر عن شدة الصدمة وعن التسليم النفسي الذي تلاها، وعند عليّة القوم. فعبد الرحمن الجبرتي في تلك اللحظة التاريخية كان من خاصة العلماء، بمعنى أن التوتر الحضاري قد فقد بسبب هذه الصدمة قبل أن يعقبه التماسك في الأمة وفي علمائها، إلا ما استثنى من بعض الأفراد الذين كانوا يعيشون غربة، وقد كانت هذه حالة عامة في المشرق والمغرب، وذلك بفقد العزم على فهم الظواهر المحيطة "وهذا ما لا تدركه عقول أمثالنا"، وإذا فقد هذا العزم على فهم الظواهر المحيطة فقد تم الوقوع في البكم الحضاري، وقد مرّ معنا معنى البكم عند الكلام عن قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (النحل: ٧٦)، فهو العجز عن الفهم والتفهم، والبكم مقدمة الكلاله أي الثقل وفقدان الإرادة

﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ﴾. والكلالة مقترنة بالبكم تؤدي لا محالة إلى العجز ﴿أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ﴾ فلا غرو أن لا يستفاد ضمن شروط نفسية كهذه من الثروات المعرفية التي تمتلكها الأمة في بلورة مناهج التفهم وتحقيقات المناطات وتنقيحاتها توصلا إلى مناهج الصياغة التنزيلية لتناول هذه المستجدات وتبيين ما يجب إزائها من واجبات، وهذه الحالة الثانية هي المقصودة في قوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾. غير أن هذه الصدمة الحضارية بفضل الله كانت صدمة أعقبها تماسك فنهوض فغد للسير، وها هم أبناء الأمة وبناتها اليوم بعد قرنين ونيف (٢٠٩ سنة) من هذه الظرفية التي اجتازتها الأمة وعبر عنها ببراءة ووضوح وأمانة الشيخ الجبرتي رحمه الله -وما قرنان ونيف في الزمن الحضاري؟!- وها هم منغمرون بدافع من الشعور بالواجب أشدّ ما يكون الانغمار في أحدث العلوم، داخل الأوطان وخارجها، لا يرددون عبارات الصدمة وإنما يرددون -بحمد الله- عبارات التنافسية البناءة، ولم يكن خلال هذه الرحلة كلها كالشعور بالواجب زائداً يحمل المكلفين على البذل والمثابرة. فهذه حملة أسباب نرى أنها كانت خلال هذا الزمن الوجيز حضاريا وراء ما كان من ارتقاء حضاري وقلة في الفاعلية. وإننا لنرقب بارتياح كبير مؤشرات الوعي العام بها في الأمة، مما يبشر بغد أحسن عاقبة وأيسر مآلا. والله المستعان. ■

(٥٧) الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء / المغرب.

الهوامش

- (١) الموافقات، للشاطبي، ٣١/٢.
- (٢) إحياء علوم الدين، للغزالي، ٣٢/٤.
- (٣) الموافقات، للشاطبي، ١٩٤/٤-١٩٥.
- (٤) الموافقات، للشاطبي، ٢٢٥/٢.
- (٥) مدارج السالكين، لابن القيم، ٢٢٥/١.
- (٦) الموافقات، للشاطبي، ٧-٦/٢.
- (٧) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لابن القيم، ص ١٠.
- (٨) الجواب الكافي، لابن القيم، ص ١٨٨.
- (٩) الغياني، للجويني، ص ١٤٩.
- (١٠) الغياني، للجويني، ص ١٥٥-١٥٦.
- (١١) الأدب المفرد، للبخاري، ص ٤٦.
- (١٢) الغياني، للجويني، ص ١٧٣-١٧٤.
- (١٣) قواعد الإمام في مصالح الأنام، للغز بن عبد السلام، ص ٥٨.
- (١٤) غياث الأمم في التياث الظلم، للجويني، ص ٢٤.
- (١٥) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ٢٦٥/١.

(١٦) Marshal Hodgson, Rethinking World History, pp. 97.

(١٧) عجائب الآثار، لعبد الرحمن الجبرتي، حوادث سنة ١٢١٣ هـ.

عنده ۞ تلتقي ساميات الأفكار، ويجد كلٌ حظه من بني الإنسان ما يرفده
ويغذوه. فكل معرفة منه تتصوّر، وكل فكر إلى جانب فكره عقيم. وأشدّ
التيرات تألقاً إلى جانب أنواره ليلاً دامس، وكل نظر إلى جانب نظره قاصر،
وكل شعور إلى جانب شعوره حسير.

التكوين الإلهي العجيب أبواب السماء

﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ﴾
(الحجر: ١٤)

أ.د. زغلول النجار* ۞

الدقة العلمية والشمول للحقيقة الكونية والكمال المطلق مما يشهد
بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي أبدع هذا الكون
بعلمه وحكمته وقدرته.

وأحاول في هذا المقال عرض عدد مما استطعت إدراكه من
ملامح الإعجاز العلمي في هاتين الآيتين الكريمتين على النحو التالي:

على الرغم من كون "لو" حرف امتناع لامتناع،
وكون هاتين الآيتين الكريمتين قد وردتا في مقام
التشبيه والتصوير لحال المكابرين من الكفار

والمشركين وعنادهم وصلفهم، إلا أن صياغتهما قد جاءت -
كما تبحيء صياغة كل آيات القرآن الكريم- على قدر مذهل من

ع

السماء بناءً محكم

وقد ورد في قول الحق ﷻ: ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ مما يؤكد أن السماء ليست فراغا كما كان يعتقد الناس إلى عهد قريب، حتى ثبت لنا أنها بنيان محكم، يتعذر دخوله إلا عن طريق أبواب تفتح للداخل فيه. والسماء لغة، هي كل ما علاك فأظلك. واصطلاحاً، هي ذلك العالم العلوي الذي نراه فوق رؤوسنا بكل ما فيه من أجرام، وعلمياً، هي كل ما يحيط بالأرض من مختلف صور المادة والطاقة بدءاً من غلافها الغازي وانتهاءً بحدود الكون، والذي أدرك العلماء منه مساحة يبلغ قطرها ٢٤ ألف مليون سنة ضوئية على الأقل.

وقد ثبت مؤخراً أن السماء مليئة بمختلف صور المادة والطاقة التي انتشرت بعد انفجار الجرم الكوني الأول -والذي كان يضم كل مادة الكون، ومختلف صور الطاقة المنبثقة في أرجائه اليوم- وذلك عند تحوله من مرحلة "الرتق" إلى مرحلة "الفتق" كما يصفهما القرآن الكريم. وعند ذلك تحولت مادته ومختلف صور الطاقة المخزونة فيه إلى سحابة هائلة من الدخان ملأت فسحة الكون، ثم أخذت في التبرد والتكثف بالتدريج حتى وصلت إلى حالة من التوازن الحراري بين جسيمات المادة وفوتونات الطاقة. وهنا تشكلت بعض نوى الإيدروجين المزدوج (الديوتريوم)، وتبع ذلك تخلق النوى الذرية لأخف عنصرين معروفين لنا وهما الأيدروجين والهيليوم، ثم تخلق نسب ضئيلة من العناصر الأثقل وزناً. وبواسطة دوامات الطاقة التي انتشرت في سحابة الدخان التي ملأت أرجاء الكون تشكلت السدم، في سلسلة من العمليات المنضبطة حتى تصل إلى مرحلة الاندماج النووي التي تكون النجوم. ومن أشلاء النجوم تكونت الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك والأشعاع الكونية التي تملأ فسحة الكون بأشكالها المتعددة، وغير ذلك مما لا نعلم من أسرار هذا الوجود.

ولقد كان السبب الرئيسي لتصور أن الكون فراغ تام هو التناقص التدريجي لضغط الغلاف الغازي للأرض مع الارتفاع عن سطحها حتى لا يكاد يدرك بعد ألف كم فوق سطح البحر. ومن أسباب زيادة كثافة الغلاف الغازي للأرض بالقرب من سطحها هو انطلاق كميات هائلة من بخار الماء وغازات عديدة أغلبها أكاسيد الكربون والنيتروجين. وقد اختلطت تلك الغازات الأرضية بالسحابة الغازية الكونية، وساعدت جاذبية الأرض على

الاحتفاظ بالغلاف الغازي للأرض بكثافته التي تتناقص باستمرار بالبعد عنها، حتى تتساوى مع كثافة الغلالة الغازية الأولية التي تملأ أرجاء الكون وتندمج فيها.

قانون بقاء التحرك الزاوي

لقد وصفت الآية الحركة في السماء بالعروج: ﴿فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ﴾، والعروج لغةً هو: سير الجسم في خط منعطف منحني، وقد ثبت علمياً أن حركة الأجسام في الكون لا يمكن أن تكون في خطوط مستقيمة، بل لابد لها من الانحناء نظراً لانتشار المادة والطاقة في كل الكون، وتأثير كل من جاذبية المادة والمجالات المغناطيسية للطاقة على حركة الأجسام في الكون. وحتى الأشعة الكونية على تناهي دقائقها في الصغر إذا عبرت خطوط أي مجال مغناطيسي فإن هذا المجال يُحني مسار الشعاع بزاوية قائمة على مساره. فانتشار كل من المادة والطاقة في الكون عبر عملية الفتق وما صاحبها من انفجار عظيم كانت من أسباب تكوره، وكذلك كان انتشار قوى الجاذبية في أرجاء الكون من أسباب تكور كل أجرامه، وكان التوازن الدقيق الذي أوجده الخالق العظيم بين كل من قوى الجاذبية والقوى الدافعة الناتجة عن عملية الفتق هو الذي حدد المدارات التي تتحرك فيها كل أجرام السماء، والسرعات التي تجري بها في تلك المدارات والتي يدور بها كل منها حول محوره.

فعند انفجار الجرم الكوني الأول انطلق كل ما كان به من مخزون المادة والطاقة بالقوة الدافعة الناتجة عن ذلك الانفجار العظيم (عملية الفتق)، والتي أكسبت كل صور المادة والطاقة المنطلقة إلى فسحة الكون طاقة حركة هائلة، وجعلتها بذلك واقعة تحت تأثير قوتين متعارضتين هما: قوة التجاذب الرابطة بينها، والقوة الطاردة الناتجة عن ذلك الانفجار الكوني. وبفضل التوازن الدقيق بين هاتين القوتين المتعارضتين هو الذي يحفظ أجرام السماء في مداراتها، ويجعلها تتحرك فيها حركة دائرية بخطوط منحنية باستمرار، كما جعلها تدور حول محاورها بسرعات محددة.

ودوران الأجرام السماوية حول محاورها وفي مداراتها تخضع لقانون يعرف باسم "قانون بقاء التحرك الزاوي" أو "قانون العروج". وينص هذا القانون على أن كمية التحرك الزاوي لأي جرم سماوي تقدر على أساس نسبة سرعة دورانه حول محوره

إلى نصف قطره على محور الدوران، وتبقى كمية التحرك الزاوي تلك محفوظة في حالة انعدام مؤثرات أخرى، ولكن إذا تعرض الجرم السماوي إلى مؤثرات خارجية أو داخلية فإنه سرعان ما يكتف حركته الزاوية في ضوء التغيرات الطارئة.

وبمثل عملية نشأة الكون تماماً وبالقوانين التي تحكم دوران أجرامه حول محاورها، وفي مدارات لكل منها حول جرم أكبر منه تتم عملية إطلاق الأقمار الصناعية ومراكب الفضاء من الأرض إلى مدارات محددة حولها، أو حول أي من أجرام مجموعتنا الشمسية، أو حتى إلى خارج حدود المجموعة الشمسية، وذلك بواسطة قوى دافعة كبيرة تعينها على الإفلات من جاذبية الأرض، من مثل صواريخ دافعة تتزايد سرعتها بالجسم المراد دفعه إلى قدر معين من السرعة. ولما كانت الجاذبية الأرضية تتناقص بزيادة الارتفاع عن سطح الأرض، فإن سرعة الجسم المرفوع إلى الفضاء تتغير بتغير ارتفاعه فوق سطح ذلك الكوكب، وبضبط العلاقة بين قوة جذب الأرض للجسم المنطلق منها إلى الفضاء والقوة الدافعة لذلك الجسم (أي سرعته) يمكن ضبط المستوى الذي يدور فيه الجسم حول الأرض، أو حول غيرها من أجرام المجموعة الشمسية أو حتى إرساله إلى خارج المجموعة الشمسية تماماً، ليدخل في أسر جرم أكبر يدور في فلكه.

وأقل سرعة يمكن التغلب بها على الجاذبية الأرضية في إطلاق جرم من فوق سطحها إلى فسحة الكون تسمى باسم "سرعة الإفلات من الجاذبية الأرضية"، وحركة أي جسم مندفع من الأرض إلى السماء لا بد وأن تكون في خطوط منحنية، وذلك تأثراً بكل من الجاذبية الأرضية، والقوة الدافعة له إلى السماء، وكتلتهما تعتمد على كتلة الجسم المتحرك، وعندما تتكافأ هاتان القوتان المتعارضتان يبدأ الجسم في الدوران في مدار حول الأرض مدفوعاً بسرعة أفقية تعرف باسم "سرعة التحرك الزاوي" أو "سرعة العروج". ولولا معرفة حقيقة عروج الأجسام في السماء لما تمكن الإنسان من إطلاق الأقمار الصناعية، ولا استطاع زيادة الفضاء، فقد أصبح من الثابت أن كل جرم متحرك في السماء - مهما كانت كتلته - محكوم بكل من القوى الدافعة له وبالجاذبية مما يضطره إلى التحرك في خط منحن يمثل محصلة كل من قوى الجذب والطرْد المؤثرة فيه، وهذا ما يصفه القرآن الكريم بالعروج، وهو وصف التزم به هذا الكتاب الخالد في وصفه لحركة الأجسام في السماء في آيات متفرقات، وذلك قبل ألف وأربعمائة سنة من

اكتشاف الإنسان لتلك الحقيقة الكونية المبهرة على النحو التالي:

• ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ﴾ (الحجر: ١٤).

• ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ (السجدة: ٥).

• ﴿يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾ (سبا: ٢)، (الحديد: ٤).

• ﴿وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ (الزخرف: ٣٣).

• ﴿مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ (المعارج: ٤-٥).

ظلمة الكون

وقد وردت في قول الحق ﷻ: ﴿لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْجُورُونَ﴾. ومعني ﴿سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا﴾ أغلقت عيوننا وسدت، أو غشيت وغطيت لتمنع من الإبصار، وحينئذ لا يرى الإنسان إلا الظلام. ويعجب الإنسان لهذا التشبيه القرآني المعجز الذي يمثل حقيقة كونية لم يعرفها الإنسان إلا بعد نجاحه في زيادة الفضاء حين فوجئ بحقيقة أن الكون يغشاه الظلام الدامس في غالبية أجزائه، وأن حزام النهار في نصف الكرة الأرضية المواجهة للشمس لا يتعدى سمكه ٢٠٠ كم فوق مستوى سطح البحر، وإذا ارتفع الإنسان فوق ذلك فإنه يرى الشمس قرصاً أزرق في صفحة سوداء حالكة السواد، لا يقطع حلوكه سوادها إلا بعض البقع الباهتة الضوء في مواقع للنجوم.

وإذا كان الجزء الذي يتجلى فيه النهار على الأرض محدوداً في طوله وعرضه بنصف مساحة الكرة الأرضية، وفي سمكه بـ ٢٠٠ كم، وكان في حركة دائية مرتبطة بدوران الأرض حول محورها أمام الشمس، وكانت المسافة بين الأرض والشمس في حدود ١٥٠ مليون كم، وكان نصف قطر الجزء المدرك من الكون يقدر بـ ١٢ بليون سنة ضوئية، اتضحت لنا ضآلة سمك الطبقة التي يعمها نور النهار، وعدم استقرارها لانتقالها باستمرار من نقطة إلى أخرى على سطح الأرض مع دوران الأرض حول محورها، واتضح لنا أن تلك الطبقة الرقيقة تحجب عنا ظلام الكون، خارج حدود أرضنا ونحن في وضوح النهار، فإذا جن الليل انسلخ منه

النهار، واتصلت ظلمة ليلنا بظلمة الكون، وتحركت تلك الطبقة الرقيقة من النور لتفصل نصف الأرض المقابل عن تلك الظلمة الشاملة التي تعم الكون كله.

وأما تجلي النهار على الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرض بهذا اللون الأبيض المبهج فهو نعمة كبرى من نعم الله على العباد. وتُفسَّر بأن الهواء في هذا الجزء من الغلاف الغازي للأرض له كثافة عالية نسبياً، وأن كثافته تتناقص بالارتفاع حتى لا تكاد تدرك، وأنه مشبع ببخار الماء وبهباءات الغبار التي تثيرها الرياح من فوق سطح الأرض فتعلق بالهواء، وتقوم كل من جزيئات الهواء الكثيف نسبياً، وجزيئات بخار الماء، والجسيمات الدقيقة من الغبار بالعديد من عمليات تشتيت ضوء الشمس وعكسه حتى يظهر باللون الأبيض الذي يميز النهار كظاهرة نورانية مقصورة على النطاق الأسفل من الغلاف الغازي للأرض في نصفها المواجة للشمس. وبعد تجاوز ٢٠٠ كم فوق سطح البحر يبدأ الهواء في التخلخل لتضاؤل تركيزه، وقلة كثافته باستمرار مع الارتفاع ولندرة كل من بخار الماء وجسيمات الغبار فيه لأن نسبها تتضاءل كذلك بالارتفاع حتى تكاد تتلاشى.

فسبحان الذي أخبرنا بهذه الحقيقة الكونية قبل اكتشاف الإنسان لها بألف وأربعمائة سنة، فشبه الذي يعرج في السماء بمن سكر بصره فلم يعد يرى غير ظلام الكون الشامل، أو بمن أعتراه شيء من السحر فلم يعد يدرك شيئاً مما حوَّاه، وكلا التشبيهين تعبير دقيق عما أصاب رواد الفضاء الأوائل حين عَبَرُوا نطاق النهار إلى ظلمة الكون فنطقوا بما يكاد أن يكون تعبير الآية القرآنية دون علم بها: ﴿إِنَّمَا سَكِرْتُ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ﴾.

باطن الشمس مظلم

نأتي إلى قوله تعالى: ﴿فَطَلُّوا فِيهِ يَعْزُجُونَ﴾. فالتعبير اللغوي لـ ﴿طَلُّوا﴾ يشير إلى عموم الإظلام وشموله وديمومته بعد تجاوز طبقة النهار إلى نهاية الكون. ومن الأمور التي تؤكد ظلمة الكون الشاملة أن باطن الشمس مظلم تماماً على الرغم من أن درجات الحرارة فيه تصل إلى خمسة عشر مليون درجة مئوية أو يزيد، وذلك لأنه لا ينتج فيه سوى الإشعاعات غير المرئية من مثل أشعة جاما، والأشعاعات فوق البنفسجية والسينية. أما ضوء الشمس فلا يصدر إلا عن نطاقها الخارجي فقط والذي يعرف باسم "النطاق المضني". ويؤكد هذا المعنى قَسَمَ الحق ﷻ -وهو الغني عن القسم-

بالنهار إذ يجلي الشمس أي يكشفها ويوضحها فيقول ﷻ: ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۖ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَاهَا ۖ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّاهَا ۖ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا﴾ (الشمس: ١-٤) أي إن النهار هو الذي يجعل الشمس واضحة جليلة لأحاسيس المشاهدين لها من سكان الأرض. وكذلك في إشارة الآيتين الكريميتين إلى الرقة الشديدة لغلالة النهار وذلك في قول الحق ﷻ: ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا.. لَقَالُوا...﴾ بمعنى أن القول بتسكير العيون وظلمة الكون الشاملة تتم بمجرد العروج لفترة قصيرة في السماء، ثم تظل تلك الظلمة إلى نهاية الكون، وهنا تتضح روعة التشبيه القرآني في مقام آخر يقول فيه الحق ﷻ: ﴿وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾ (يس: ٣٧)، حيث شبه انحسار طبقة النهار البالغة الرقة من ظلمة كل من ليل الأرض وليل السماء بسلخ جلد الذبيحة الرقيق عن كامل بدنها، مما يؤكد أن الظلام هو الأصل في الكون، وأن النهار ليس إلا ظاهرة نورانية عارضة رقيقة جداً، لا تظهر إلا في الطبقات الدنيا من الغلاف الغازي للأرض، وفي نصفها المواجة للشمس في دورة الأرض حول نفسها أمام ذلك النجم، وتلك الدورة ينسلخ النهار تدريجياً من ظلمة كل من ليل الأرض وحلقة السماء كما ينسلخ جلد الذبيحة عن جسدها.

وفي تأكيد ظلمة السماء يقرر القرآن الكريم في مقام آخر قول الحق: ﴿أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا ۖ رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا ۖ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾ (النازعات: ٢٧-٢٩) والضمير في ﴿أَغْطَشَ لَيْلَهَا﴾ عائد على السماء، بمعنى أن الله تعالى قد جعل ليل السماء حالكة السواد من شدة إظلامه، فهو دائم الإظلام، فيصفه ربنا ﷻ بقوله: ﴿وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾ أي أظهر ضوء شمس السماء لأحاسيس المشاهدين لها من سكان الأرض بالنور والدفء معا في أثناء نهار الأرض، والضحي هو صدر النهار حين ترتفع الشمس ويظهر ضوءها جلياً للناس، بينما يبقى معظم الكون غارقاً في ظلمة السماء. ■

(٥) أسناد علوم الأرض ورئيس لجنة الإعجاز العلمي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية / مصر.

قلب نبض بالحب الإلهي

يونس أَمْرَة

ونظرت به إلى الإنسان

أ.د. الصفصافي أحمد القطوري*

عاش يونس أمره ما ينوف على سبعين سنة. وهذه المدة وافقت السنوات الأخيرة من القرن الثالث عشر وبدايات القرن الرابع عشر، فترة القلاقل والاضطرابات في حياة الأناضول وتاريخه.

ع

كانت المحجمات المغولية الكاسحة والمتتالية تقدم وتخطم النظم القائمة، والإمبراطورية السلجوقية في النزاع الأخير تنهأوى داخليا وخارجيا. القلاقل والعصيان يشمل كل عشائر الترك والتركماني على حد سواء. بصيص الأمل وشعاع النجاة يتركز فيما أبداه العلماء والمتصوفة والدرأويش الذين كانوا بين الجموع البشرية الوافدة من أواسط آسيا أمام الجحافل المغولية، بحثا عن الاستقرار في الأناضول والرغبة في النجاة. وإبان هذا العصر المتلاطم بتيارات الفكر المتصارع، والذي تسوده القوة والقنص والسلب والطمع، كان المسرح مهيا لظهور بطل. ولكنه بطل من نوع جديد، بطل يسعى للاستقرار والتوطن، بطل يسعى لامتلاك مفردات حضارية جديدة تتواءم مع العصر، حضارة الزرع والنماء. في هذه الأجواء سطع شمس الشاعر يونس أمره.

يونس أمره، شاعر شعبي وصوفي. لا نعرف بالضبط

تاريخ ميلاده، وإن كانت وفاته سنة (٧٢٠هـ/١٣٢١م) عن عمر ناهز السبعين. ووفقاً لآخر ما وصل إليه الباحثون الأتراك، فإن يونس أمره ولد وعاش ومات ودفن في قرية تسمى "صاري كوي"، وهي تقع في المنطقة الممتدة فيما بين إقليم "بورصوق" و"سقاريا"، وأنه تحول في كل مناطق الأناضول وسوريا وأذربيجان، وأنه كان درويشاً لشيخ يدعى "طابطوق أمرة" في منطقة سقاريا. وقد صرح يونس أمره في ديوانه أنه ينتسب لهذا الشيخ وأنه تلقى عنه الفيض لسنوات طويلة.

إن الشعب التركي المتدين نظر إلى يونس أمره كدرويش من الصالحين الواصلين أو كبطل ملحمة؛ فكما أقام له مدفاً في "صاري كوي"، فقد أقام له أضرحة أخرى في أماكن مختلفة كثيرة. وبعبارة أخرى، فإن الكل أراد أن يدّعيه لنفسه ويجعله بمنطقته. وقد أثبت الباحثون الأتراك بالوثائق التي استنبطوها من ديوان الشاعر، ومن كتابه المسمى "الرسالة النصحية" أنه مدفون بقرية صاري كوي.

بيئته الحضارية

إن مشاعر الإنسان وتفكيره، يتشكلان تحت تأثير البيئة والمحيط الحضاري الذي يعيش فيه. وإذا كانت الحيوانات قد احتلت مكاناً بارزاً كرمز في الأعمال الأدبية التي تحكي حياة التنقل والترحال في الأدب التركي القديم، مثل "ملحمة أوغوز قاغان" وكتاب "حكايات دادا قورقوت"، فإن النباتات قد تصدرت الرموز المستخدمة في الأعمال الأدبية التي ظهرت في البيئة الزراعية المستقرة. فالنبات تابع لقوانين الطبيعة أكثر من تبعيته لإرادة الإنسان وقدرته ومهارته. فالإنسان أمام عوامل الطبيعة سليل لا يرى مسبباتها بعينه المجردة، بل يراها بالعين ويحسها بالفؤاد.

من هذا المنطلق، هناك تضاد عميق وفوارق شاسعة بين شخصية "البطل" في الحضارة الرعوية، وشخصية الدرويش الولي المتسامي في الحضارة الزراعية. الأول، تسيطر عليه القوة المادية؛ أما الثاني، فتسيطر عليه القوة المعنوية. ولقد استغرقت عملية الانتقال من النموذج الحضاري الرعوي إلى النموذج الزراعي المستقر زمناً وجهداً كبيرين.

اعتنق الأتراك الإسلام، واستقر في نفوسهم ووجدانهم الفكر الصوفي، فسّروه حنبا إلى جنب مع فكر الجهاد والفتح في سبيل نشر الدين الذي تمثلوه. وما الحضارة العثمانية إلا نموذج ملموس

للمزج بين التصوف والفكر العالمي المعتمد على الدين. وكانت شخصية الفاتح "الغازي" و"الولي"، أهم شخصيات المجتمع العثماني. الأول يقوم بالفتح، والثاني يجعل الاستقرار والعيش على مبادئ الدين الجديد شيئاً ممكناً ويعمر المناطق المفتوحة ويجعل الإقامة بين ربوعها شيئاً محبباً إلى النفس بما يزرعه من رياض وبساتين.

لقد كان للمتصوفة دور ملحوظ في عملية التوطن والاستقرار. فيونس أمره كغيره من مئات الدراويش والآخيان (الفتوة)، كانوا من ذلك النوع الذي يطلق عليه درويش (Kolönizator)، أي، الدراويش الإيجابي الذي يبني ويعمر. وهذا ما يجعل الباحثين ينظرون إلى هذه الفترة على أنها مرحلة اجتماعية مهمة؛ حيث كان هؤلاء الفتوة والدراويش، يختارون الأماكن الموحشة والخاوية ليقسموا فيها الزوايا والتكايا، ويحولونها بأيديهم إلى أماكن مأهولة ومسكونة.

كان التراث الشعري الشعبي - قبل التوطن والاستقرار - يمجّد البطل المهاجر، والمسمى في ذلك التراث بـ "Alp tipi"، وكان جلّ همّه هو الاهتمام بالحيوان تدجيناً واستئناساً. فبعد الانتقال إلى حضارة القرية والمدينة، احتلت عناصر الطبيعة من تربة وماء ونبات محل العناصر الحيوانية.

وكانت رؤيا الغازي عثمان (مؤسس الإمبراطورية العثمانية) التي تجسّد له فكرة امتلاك العالم، كانت عبارة عن شجرة مباركة تخرج من صلبه؛ حيث تقول الرؤيا: "وما إن دخل البدر في أحضان الغازي عثمان، حتى نبتت من أحشائه شجرة تظلل العالم بظلها، وتحت ظلها تظهر الجبال وتُرى، وتتدفق المياه من تحت جذورها، ومن هذه المياه يشرب البعض، والبعض الآخر يسقي الرياض والبساتين، وتتدفق الغدران".

فالشجرة هي رمز حضارة التوطن والاستقرار، ومناقب أولياء الأناضول مليئة بالأشجار وعيون الماء والرياض والبساتين. ويونس أمره يعقد صلات حميمة بين الإنسان والعناصر النباتية، فيجعلهما يتحدان ويتحاوران. الوردة عنده هي رمز الجمال ورواء المعشوق، وهذا الرمز يربط بين الحب والسلام اللذين تتعقد وتأسس عليهما نظرتيه تجاه العالم والإنسان. والوردة عنده لا تعيش وحدها، بل في البساتين، حياتها مرتبطة بالماء، وتستمد من التربة النماء. والله هو المحبوب وهو الروضة التي فيها حياته. فيناجي قائلاً:

لأَصْلَ وَلَا تُكُنْ صَفِيَّ ذَلِكَ الصديق
وردةً متفتحةً فلا تُكُنْ،
وبلبلاً غريداً فلا تُكُنْ
ومقامي في روضة الحبيب فليكن...

إذا ما تناولنا المحيط الذي عاش فيه يونس أمره بشكل رمزي،
وجدنا أن عالمه الروحاني هو ديار مليئة برياض الرياحين والورود،
وفي هذه الأبيات يشبه الشاعر نفسه بوردة تحترق طوال العام بنار
العشق المتقدم. إن وردة العشق هذه تنمو، وترعرع طوال العام:
في أتون نار العشق أتقد،
كلما زاد احتراقي،
تضوع شدي
ولن أذبل أبدا...

مشربه السلوكي

إن يونس أمره الذي يبدأ به الشعر الشعبي الصوفي، أي شعر
التكيا، نجد أشعاره انصهارا لتيارات الشعر التركي، أي إنها مزج
بين شعر الديوان وشعر التكية والشعر الشعبي. فهو شاعر ولي
من أولياء الله الصالحين، ومن الذين وصلوا إلى قمة الهداية. إنه
عاشق إلهي رغم بالحب الإلهي. ومع أنه استشف فلسفة التصوف
من "مولانا جلال الدين الرومي"، غير أنه لم يكن مولويا. وإنه
بجح نجاحا كبيرا في تبسيط ونقل هذه الفلسفة ونظرها إلى الحياة،
إلى الجماعات الشعبية الواسعة، بلغته الراقية السلسة وبطريقته
وأسلوبه الخاص به. وقد تناول في أشعاره بصفة عامة، الحياة
والموت والآخرة والحب الإلهي والزرعة الإنسانية الخالصة. كان
يونس أمره ينطلق في كل ذلك بفكر حر واضح، لا يهتم بالشكل
بقدر اهتمامه بالمعنى والجوهر. إنه يركز على فلسفة التوحيد في
أشعاره ولم يكن في يوم من الأيام سوى عاشق إلهي، تغنى وصدق
بهذا الحب وكثر إنشاده، بل هو بلبل صдах يتنقل بين الورود
والرياحين، يتنسم تلك الرياحين ويجعلها تسبح الخالق في ترانيم
شعرية عذبة المذاق فواحة الرائحة.

منهجه في التفكير

يتضمن ديوان يونس أمره كثيرا من النماذج الشعرية التي تدل
أصداق دلالة على نشأته الريفية. فعندما يتحدث عن عواطفه أو
أفكاره، كثيرا ما يستخدم رموزا وتشبيهات وكنائيات مستقاة
من حياة الزرع والبستنة وإغناء الرياض والحدائق، أي إنه ينظر إلى

نفسه أولا وإلى البيئة المحيطة به ثانيا:
قد عبرنا تلك الجبال،
والوهاد، والبساتين المواجهة،
بالصفاء، والسلامة،
فالحمد لله...

فالعبور معتمد على الصفاء والسلامة والحمد. وإطار البيئة
المحيط جبال ووهاد وبساتين ناضرة، كلها مزوجة بالسلامة
والصفاء ويتبع ذلك "الحمد لله". والإنسان عنده ما لم يكن عاشقا
محبا، فهو يستحق القطع والحرق كالشجرة الجافة التي لا تثمر:
من لا يحب فإنه لا يسجد،
ولا يعرف قلبه الإيمان،
الإنسان الذي لا يحب،
يشبه شجرة
وعندما لا تثمر الشجرة،
لا تنحني هامتها...

إذن، فبعد العبور المعتمد على السلامة والصفاء والحمد، يأتي
التطهر بالمعاناة ونار الحب والفناء.
ويتساءل الشاعر، أين توجد النيران؟ وما لم توجد فما العمل؟
لا بد من اللجوء لموقد آخر، لا بد من المرشد العارف. يرسم
يونس أمره الطريق، ويخط المنهج لمن يريد أن يكون درويشا
حيث عليه أن يتوسل بست مراحل:
عليه أن يدع الشراب،
أن يتجرع السم،
أن ينزع قلبه من الدنيا يمينه،
أن يحصد الشعير،
عليه أن يخلط دقيقه بالرماد،
وأن يجففه في الشمس...

وعلى من يصبح درويشا أن يعي ما حوله، ويفكر في جبلته
وكيفية خلقه. فالماء والتراب هما عصب القرية. وإذا كان فلاسفة
العصور الوسطى جعلوا الإنسان وسائر الموجودات مكونة من
أربعة عناصر: النار والهواء والتراب والماء، فهو أيضا يعتقد أن
لهذه العناصر تأثيرا كبيرا على تعيين مزاج الإنسان وشخصيته.
فالنار والهواء هما تجسيد للصفات السيئة في الإنسان، كالهدم
والحرق والتخريب. أما التربة والمياه فهما مبعث الخير والنماء
دائما في الإنسان. إذ يقول:

جاءت مع الصلصال أربع صفات:

الصبر، وحسن الطبع،

والتوكل، والمكرمة.

ومع الماء نبعت أربع خصال:

الصفاء، والسخاء،

واللطف، والوصال.

ومع الرياح هبت أربعة أهواء:

الكذب، والرياء،

والخسة، والهوى.

ومع النيران شبت أربعة مظالم:

الشهوة، والكبر،

والطمع، ومعها الحسد...

يصور يونس أمره هؤلاء المنتسبين إلى النار والهواء على أنهم

سفكة للدماء، محبّون للحرب والدمار. وعلى النقيض من هؤلاء

يمتدح أخلاقيا أهل التراب والماء، فمنها خلّقنا وإليها نعود. فمن

صفات هؤلاء الصبر والتوكل على الله ولين الجانب والسخاء

والمكرمة. والدرويش هو من تتجلى في ذاته هذه الصفات. يبدأ

يونس بنفسه فيدعوها إلى التمرغ بالتراب:

يونس، أيها المسكين!

لا تتكبر على الواصلين،

وكن ترابا.

فالكل منبته من التراب،

والتراب روضة لك...

ثم إن يونس الفلاح القروي هو كغيره من الزراع، لا يثق بقوة

غير قوة الخالق سبحانه. فالحياة في القرية هي الصبر والانتظار.

فالفلاح يبذر البنور في أعماق التربة ولا يملك سوى الصبر

والانتظار. فبعض البذور تنبت وتثمر والبعض يفنى ويتبلعه الفناء.

وما حياة الإنسان عند يونس أمره إلا كذلك:

مسكين ابن آدم،

شبهوه بالحصاد،

فهو كالبنور المنثورة،

بعضه يفنى،

وبعضه يترعرع...

وأشد ما يلفت نظر يونس هو دوران الفلك وتتابع المواسم

الأربعة، وما يتبع ذلك من تأثير على حياة النباتات. في الموسم

الذي تصل فيه النباتات إلى كهولتها، وما إن تسلم الروح بالحصاد،

حتى يكون ذلك إيذانا لبداء حياة جديدة في موسم جديد. ومن

ذلك تولّد فكر الفناء والخلود لدى يونس أمره. والإنسان عنده

كالنبات وسائر الكائنات، في دوران ودورات متتابعة. وأمام

هذا الدوران والتتابع، ومن متابعته ومشاهدته، يتولد الإيمان

لدى الإنسان فيسمو. وهذا ما يميز الإنسان عن سائر الكائنات.

فحياة الكون كلها قائمة على مبدأ الدوران. ذلك أن

كل شيء في الكون يدور؛ الذرات تدور، بل الإلكترونات

والبروتونات، والنيوترونات الموجودة فيها تدور. ويعتمد الإنسان

في حياته ووجوده على دوران الذرات المختلفة التي تتكون منها

عناصر جسده الأساسية، وعلى دوران كرات دمه، وعلى خلقه

من تراب وعودته إليه، فهذا نوع من الدوران. وتعتمد معيشة

الإنسان على دوران الفصول وتتابعها. والعاقل هو من يدرك بعد

تتبع وتدبر... ومن هنا يتولد الإيمان. وفي هذا يقول:

قَطَعَ بَرْدُ الشِّتَاءِ الْأَوْصَالَ،

وَهَبَّتْ نَسَائِمُ الرَّبِيعِ الْعَلِيلَ مِنْ جَدِيدٍ.

وفجأة، لفت رحمة شاملة المكان،

وقدم الصيف المبارك من جديد.

فاكتسى العالم من خزائنه خلعا جديدة،

وهب النبات حياة جديدة.

لم تأت كلمتي،

من أجل الصيف، أو الخريف،

بل من أجل المعشوق من جديد.

أتوسّل للسلطان

أن يهب الحياة،

للذين أفناهم من جديد...

فكره ورؤيته

لقد كان يونس أمره أميا، ولكنه كان ملهما إلهاما إلهيا في كل ما

قاله من شعر. وهو نفسه يقول:

لا علم عندي،

ولا إحاطة،

ولا قدرة لدي،

ولا طاقة،

ولكن عنايتك يا إلهي،

هي التي أنارت وجهي.

ومن هذا الضياء

تتنزل الأشعة النورانية،

لكل كلمة في الأرض أو في السماء،

ويونس المسكين ليس له حظ

من علم القراءة والكتابة...

فهو إن كان ينفي معرفته بالقراءة والكتابة، إلا أنه صاحب

معرفة وعرفان. وكان مصدر هذا العلم والمعرفة هو المسجد

والمدرسة، وجاء ذلك عن طريق العبادة:

عَبَدْتُ كَثِيرًا؛

في المسجد، والمدرسة،

واحترق بِنَارِ الْعَشَقِ،

فتوهجت معرفتي،

وما وجدته في قلبي،

هما العلم والوصول...

إن يونس الذي نلمس في أشعاره الكثير من الاقتباسات القرآنية

ومن الأحاديث النبوية، والذي كان يفهم الفارسية بالقدر الذي

يجعله يفهم مولانا جلال الدين الرومي، لا بد أنه قد تعلم علوم

عصره. ولكن العلم الذي كان ينكره ولا يعترف به، هو العلم الذي

لا يصل بصاحبه إلى معرفة الحق ﷻ، العلم الذي يحول دون الوصول

إلى الحقيقة وإلى الموحود المطلق. تلك الأمور لا تتأتى بالعلم، بل

بالعرفان، ويتم الوصول إليها بالحب الإلهي. وكان يتعرض دائما

للجهلاء وينفر منهم، ويغض إلى النفوس الجهل والجهلاء، فيقول:

لكي تكون يونسيا،

فابتعد عن أهل الجهل؛

فكم من المساوي،

تصيب المؤمن من الجاهل...

وكان يونس أمره يكره الإنسان الذي لا يحب والذي لا ينض

قلبه بالحب والهو، كما يوصي بالنظر إلى كل الناس بعين المساواة.

ومن يفرق في النظر يعتبر عاصيا، فالكل عنده سواء:

إن من لا ينظر بعين المساواة،

إلى شعب الاثنين والسبعين أمة،

فهو في الواقع عاص،

حتى وإن كان ذا عمة وجبة...

إن يونس أمره يحب كل البشر ويراهم جميعا سواسية. وإنه

كدرويش مسلم ينظر إلى كل الكائنات بنفس النظرة الإنسانية:

لم أخلق من أجل الخصام،

بل خلقت من أجل الحب،

القلب هو بيت الصديق،

وقد خلقت من أجل القلب...

القلب عند الدرويش يونس هو المكان الأعلى والأسمى، ولما

كان القلب هو مكان التجلي الإلهي، فعلى المرء أن يطهر قلبه من

كل الرزايا، حيث يقول:

القلب هو عرش الحق،

نظر الحق إلى العرش،

من تطهر قلبه،

فما أسعده في الدارين...

إن القوة المعنوية التي تسيطر على أشعار يونس أمره، ليست

بخارج الإنسان، إنما بداخله. ولذلك كثيرا ما كان يدعو الإنسان

إلى العودة إلى نفسه، حيث يجد فيها الأدلة على وجود الله

﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (الذاريات: ٢١). والشخصية المحببة

إلى نفسه، هي شخصية الدرويش الباحث في ذاته، الراغب في

المساواة والحب والسلام والصدقة. والدرويش الباحث عن نفسه

عنده، هو شجرة مثمرة يستفيد كل شخص من ثمارها، وحتى

أوراقها بلسم لكل ذي داء عضال:

من فروعه يقات الشارد والوارد،

أوراقه دواء لكل ذي داء،

وفي ظلاله يتفيا كل ذي شأن عظيم...

ويصل يونس أمره إلى قمة روعته الفنية والصوفية،

بل والرمزية في آن واحد، إذ استنطق الأزهار

والورود، وأخذ يحاورها ويجعلها تسبح الخالق:

سألت الزهرة: وما الوردة بالنسبة لك؟

قالت الزهرة: أيها الدرويش،

إن الوردة عرق محمد ﷺ.

سألت الزهرة أيضا،

لِمَ عنتك مائل؟

قالت الزهرة: أيها الدرويش،

قلبي نحو الله قائم...

وكان يونس أمره يرفض رفضا تاما المظهرية والخيلاء. وعلى

الدرويش الحق أن يترك كل وسائل الخيلاء:

ليست الدروشة،

بالتاج والخلعة،

بل الدرويش المفعم قلبه بالحب،

ليس بحاجة إلى الخرق، أو التاج... ■

(*) جامعة عين شمس / مصر.

الفن الإسلامي والتعبير عن المطلق

د. مصطفى عبده*

لقد فهم الفنان المسلم وقوع التحريم على الفن التجسيمي، فنحنا منحى تجريديا، وذلك من خلال الزخارف لتحقيق الانسيابية في الخطوط، والاتزان الهندسي، والتوافق اللوني، والتنغيم الموسيقي، وهي المقدمة اللازمة لفن تجريدي أصيل يبحث عن الأصالة.

وقد توقف التعبير الفني مؤقتا في صدر الإسلام للأسباب التالية:
أ- كان التلقي القرآني قويا حيث بهرهم النور القرآني وأوقفهم عن التعبير مؤقتا. وهي فترة الدهشة التي تسبق الإنتاج الفني.
ب- كان الرصيد الثقافي رصيدا جاهليا، وهذا الرصيد لا يصلح للدين الجديد والحياة الإيمانية الجديدة، فلا بد إذن من وقت لاستجماع رصيد جديد يصلح للحياة الجديدة لبعث أمة جديدة لها رسالة حضارية.
ج- لم يزاوّل العرب الفن التشكيلي من نحت وتصوير بحكم مواده الجاهدة في المكان. وبحكم ترحلهم الدائم كان فنهم زمانيا، فمارسوا فن الشعر والفنون التشكيلية الأخرى التي تنسجم مع طبيعتهم البدوية. ولهذا لم يمارسوا فن النحت والتصوير. وكل ما كان ينحت كان ينحت كصنم معبود.

د- أخرج الإسلام الفن من دور العبادة إلى الطبيعة الرحبة والكون الفسيح، وحوّله من خدمة الآلهة إلى خدمة التدين في الإنسان؛ فكان تأثير التحريم قويا على الفن المستخدم كأداة لوثنية الآلهة المعبودة في تلك الدور التعبدية، فأوقف هذا النوع من الفن الذي يخدم العقيدة الوثنية.

ه- انشغل المسلمون بالفتوحات الإسلامية ونشر الدعوة والتصدي للوثنية، وقد أسقط

المسلمون انفعالاتهم النفسية في الدعوة والجهاد والاستشهاد.
و- كان الفن جنينا في رحم الأمة الإسلامية، فكان لا بد من
ولادة جديدة لفهم حضاري جديد من خلال التصور الإسلامي
للولوجود.

التوجهات الإيجابية للفن التشكيلي

١- الخط العربي: اهتم المسلمون بالكتابة وأكبروا القلم وقدموا
العلم. وأول آية نزلت في القرآن الكريم هي: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ
رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (العلق: ١). ويقسم الله بالقلم في قوله تعالى:
﴿وَالْقَلَمَ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ (القلم: ١). وكان الخط أول مظهر من
مظاهر الفن والجمال الذي عني به العرب بعد إسلامهم حيث
كان ذلك في تجميل وتوحيد الخط العربي وتحريكه. وقد سما الخط
إلى مرتبة عالية لتعامله مع حروف القرآن منذ نزوله، فتعاملوا
مع الخط بقدرسية حيث زينوا به المصاحف، وزينوا أماكن العبادة
باللوحات الخطية. وقد أحيط الخط الكوفي بمالة من الإكبار،
وقد ظلت الأغراض اليومية تكتب بالخط النسخي والرقعة، وبرز
الخط الديواني للدواوين الحكومية تماما كالخطوط المهيروغرافية
في مصر القديمة.

كان الخط العربي وسيلة للعلم فأصبح مظهرا من مظاهر
الجمال، وقد حرك الفنان المسلم الخطوط الجافة وأضاف إليها
الزخارف حتى غدت لوحات فنية. وقد استخدمت الكتابة في
قوالب زخرفية محل الصورة وعكست نوعا من التعبير له خصائصه
التي تتيح له التعبير عن قيم جمالية ترتبط بقيم عقائدية.

ولقد ضمن الفنان المسلم كل طاقاته عندما كتب الآيات
القرآنية على الجدران والواجهات والعقود والأبواب والمنابر
ليحمل في نفس الوقت شكلا فنيا على أسس جمالية رياضية.
وقد تجاوز الخط العربي الديار العربية والديار الإسلامية. فقد
استخدمه الفنان "جيو توتو" في زخرفة لوحاته، واستخدمه الفنان
الألماني "هانس هولبين".

ونجد أن الخط العربي يأخذ مكانه اللائق في الفن من تجويد
وتحسين، وفي استخدامه لأشكال تجريدية؛ فمثلا الخط عند
"شيرين" معماري التكوين يتقبل كنمط مرئي ومصور، ويعبر
عن أسلوب رمزي تجريدي عن الحالات العقلية والعاطفية.
فالمدلولات الموسيقية النطقية ودرجات الحروف الصوتية للحرف
الواحد وتركيبها تأتي في تناغم مع الأحاسيس الداخلية للنفس
البشرية؛ فننطق الحروف - ليس نطقا لغويا فقط - بل نطقاً

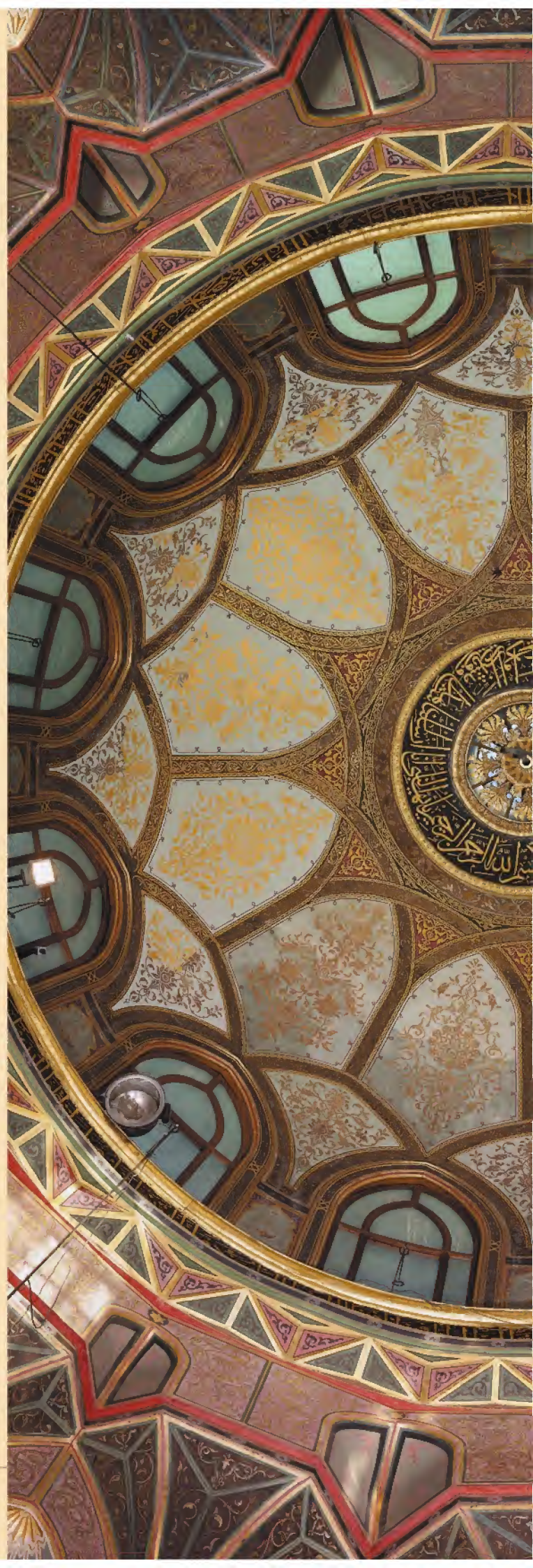
إستاطيقيا من خلال تناسق وترابط الحروف العربية في تجريدات لانهائية.

٢- الزخارف الإسلامية: فن الزخرفة فن قديم قدم الإنسان. إلا أن الفن الإسلامي أعطى لهذا اللون من الفن كينونة فحور الأشكال وجردها لإحداث الحركة التي تعطي طابع الاستمرارية وتوحي بلانهائية الأشكال المتكررة لتحقيق الانسيابية. وبتأثير التحريم على فن "النحت والتصوير" اتجه الفن الإسلامي نحو "الزخرفة"، فأنشأ زخارف قائمة بذاتها وزخارف تحتويها الأشكال. والزخرفة الإسلامية عبارة عن وحدات هندسية أو قل إنها وحدات رياضية يراد بها التفكير الرياضي للوصول لحقيقة لا تتعلق بمكان معين ولا بزمان معين، فحقيقة المثلث أو المربع أو الدائرة تظل حقيقة عقلية لتصدقها للمعاني العقلية في تجردها وانطلاقها.

وقد أخذ الفنان المسلم من الطبيعة من شجيراتها وأوراقها وأزهارها وحيواناتها بعد تحويلها لتعطي الحركة الداخلية في تداخل الأشكال الهندسية، فتدرك العين تلك الحركة من خلال الخطوط المتداخلة. وتلك الموسيقى الصادرة عن الأشياء تعبر عنها الحركة الزمانية التي تمثل الديمومة والاستمرارية في حركاتها اللانهائية. فليس الفن الإبداعي براعة في تصوير المناظر بالمحاكاة القائمة على الدقة والمقدرة على إيجاد الصلة بين العين والأشياء فقط، بل الإبداع الفني الذي يصل حد الروعة الجمالية، وليس الفن في نقل ما في الطبيعة فقط بل البحث عن طبيعة الأشياء.

وقد تميزت الزخرفة الإسلامية بجوانب تكمن في العلاقة القائمة بين الوحدات الزخرفية المتكررة والمتنوعة في تكاملها الهندسي واتساقها الفني. فالخطوط الهندسية والنظرة الرياضية لعالم الأشياء، هو تجريد ذهني للجزئي ليصبح كلياً. ولهذا أمكن للوحدات الهندسية المتناهية لتكوين أشكال لانهائية، وبهذا يلتقي فن الأرابيسك مع الفن التجريدي في مجال الانطلاق للتعبير عن المطلق.

٣- العمارة الإسلامية: تأثرت العمارة الإسلامية بالحضارات التي احتكت بها والبلاد التي فتحتها، فتأثرت بالأساليب البيزنطية والهيلينية والساسانية والإيرانية، بالإضافة إلى الرصيد الحضاري للحضارة العربية في الجزيرة العربية. ورغم هذه التأثيرات تلحظ الوحدة في الفن الإسلامي على الرغم من تعدد المراكز وبعد المواقع. ويرجع ذلك لوحدة المنبع والأساس الفكري للحضارة الإسلامية. وقد تعامل المسلمون بذكاء حضاري مع الثقافات الجديدة، إذ أبقت عليها وأضاف إليها ولم تحاول طمس تلك الثقافات، بل

اليدوي ويقدمونه. فقد كان تحريم استخدام آنية الذهب والفضة دافعا لاكتشاف الخزف ذي البريق المعدني. وكذلك كان تحريم لبس الحرير -للرجال- دافعا لاستخدام الزخرفة النسجية المسماة بـ"النابستري". وهكذا فتح الباب واسعا أمام الفنانين لكي يتكروا ويبدعوا، اعتمادا على العمل الفني المتقن الموجود لتحقيق القيم الجمالية مع القيمة النفعية. وبهذا دخل الابتكار مجال التصنيع وتدخلت الصناعة في مجال الابتكارات.

من أهم المجالات التي أثرت في المسيرة الفنية للفن الإسلامي بصفة غير مباشرة، هي "النقابات الإسلامية" و"الحسبة" و"الوقف". وذلك في مجال مراجعة الأحوال ومراقبتها وترشيدها. فتحسن الإنتاج الفني وترقى، وانحصر التنافس في الجودة والأصالة، وكان التعامل شريفا تبعا لقول الرسول ﷺ: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا"، حديث شريف نُفِّذَ بدقة؛ فتحوّلت الأعمال النفعية والمشغولات اليومية إلى تحف جمالية ترضي الصانع والبائع والمشتري والمشاهد.

الإسلام يحجر الفن من القيود

يقرر بعض من علماء الفلسفة والتاريخ أن الفن قد تحرر من الأسر الكهنوتي بظهور فنون عصر النهضة في أوروبا في القرن الخامس عشر الميلادي. إلا أن الحقيقة التاريخية تقول من خلال فلسفة التاريخ أن التحرر الذي كان، كان جزئياً وكان التكنيك الفني - وما زال - الموضوع الفني الذي عاجله عظماء عصر النهضة دينيا. ودلينا على ذلك أعمال عظماء عصر النهضة أمثال مايكل أنجلو الذي يمثل "إرادة" عصر النهضة والذي نحت تمثال "داود" وموسى عليهما السلام، والفنان "ليوناردو دافنشي" الذي يمثل "روح" عصر النهضة والذي ظهرت عبقريته في رسم الشخصيات المقدسة. والمصور الشاب "رفائيل" الذي يمثل "أسلوب" عصر النهضة والذي لقب بـ"مصور مريم".

وعليه يمكن أن نقرر أن التحرر الكامل للفن كان في القرن السابع الميلادي، عندما حطم الرسول ﷺ الأصنام عند فتح مكة، فتحوّل الفن من خدمة الآلهة إلى خدمة التدين في الإنسان. وإذا ما تتبعنا تاريخ الفن نجد أن الفن تلازم مع الإنسان، وكان الفن يخدم العقائد المنحرفة الوثنية حيث كان يستمد مواضيعه من الدين واستمد الدين قوته بالفن، وهكذا كانت العقائد قبل الإسلام وكان الفن. هذا وقد نحت إنسان الكهوف تمثال "الأم المقدسة" وعبدها على أنها الخالقة -لأنها تلد فهي إذن خالقة-. وقد نحت

سمت بها ووجهتها الوجهة الصحيحة من خلال أرضية قوية تتجه إلى هدف واحد. ولامتناع الصور والتماثيل في العمارة الإسلامية خاصة في المساجد، استخدم المهندس الإسلامي الأعمدة المتنوعة وأدخل الفسيفساء والزخارف النباتية والهندسية وحورها، واهتم بالتصميم المعماري. فالعمارة تعكس المحتوى الحضاري لأي تكتل حضاري، والعمارة قوة حضارية وهي كتاب مفتوح تسجل فيه الشعوب تاريخها.

والعمارة "فن"، والفن أصدق أنباء التاريخ، لأنه الكاشف عن حقائق التاريخ المنزوي. والعمارة "إبداع"، والإبداع خصيصة إنسانية اختص الله به الإنسان دون سائر الكائنات، فبيوت العنكبوت والنمل وخلايا النحل صادرة عن عقل غريزي غير متطور من خلال ذاكرة لحظية، وهكذا ستظل تلك البيوت والخلايا كما كانت عليها خارجة عن دورة الزمن؛ إلا أن الإنسان له عقل "إبداعي" متطور من خلال ذاكرة مناسبة لإبداع يسير مع الزمان. والعمارة "جمال"، لأن العمارة تحاول تجميل الفراغين الداخلي والخارجي ليصلح للحياة الحضارية. إذن العمارة، فن وإبداع وجمال. وبالعمارة بنى الإنسان حضارته بفضل ما استحدثه من عمران من خلال "عقله الإبداعي".

وقد سجلت العمارة الإسلامية، مسيرتها الحضارية على العماائر الإسلامية من خلال طرزها المختلفة، إذ نجد الوحدة الحضارية التي امتدت من أقصى بلاد المغرب العربي إلى أقصى بلاد الهند، من خليج البنغال إلى جزيرة إيبيريا. فإن مئذنة جامع "الكتيبة" بمراكش ومئذنة جامع "قطب زادة" بدلي تبتدون أمام المتتبع كبروج للحدود الإسلامية، وإن كانت هذه الحدود قد امتدت أبعد من ذلك. وحين نعلم أن هاتين المئذنتين قد شيدتا في زمن واحد، فيامكاننا أن نعتبرهما بمثابة رمزين جميلين لوحدة العالم الإسلامي. والفنان المسلم لا يفرق بين العماائر الشاهقة والتحف الصغيرة، ويستوي في ذلك القصر المنيف والكوخ الحقير، وآنية الذهب والطين، ولم يفرق بين تحفة غني وساعة فقير، هدفه هو تجميل الدنيا في شتى زواياها ومرافقها لتعطي جمالا ذاتيا يشبع في النفس الغبطة وفي القلب الرضى، ويشهد لمبدعيه بحس جمالي عميق وللمتدوقين بحس تذوقي نقدي، فتحوّل المتلقي السلي إلى متذوق إيجابي يشارك في العملية الإبداعية في خدمة الإنسان.

وهكذا تحوّل الاهتمام بالفنون التطبيقية، وتحوّل الفن إلى خدمة الحياة الإنسانية، حيث كانت الروعة في الصناعات الدقيقة التي غدت تحفا فنية، مما جعلهم يتكبرون ويهتمون بالعمل

فنانو العصر الذهبي الكلاسيكي الإغريقي تمثل "فينوس" آلهة الحب والجمال مركزين على مواطن الجمال في المرأة. وقد نحت الشعوب تماثيل لألهتهم في الأدوار المتأخرة لعقائدهم المنحرفة في تجسيدهم للآلهة. وهكذا كان الفن يخدم تلك العقائد في تجسيدها للآلهة وفي تكبير تلك الشعوب وتأكيده هذه العبودية وتوثيق تلك القيود. وقد عبدت هذه الشعوب تلك الآلهة التي تجسدت في أصنام منحوتة، وعبدت عدة أشكال مجسمة تعبر عن رموز "طوطمية" اعتقاداً منهم أن الأرواح حلت بها؛ وعبدت الظواهر الطبيعية ونحتوا لها التماثيل ورمزوا لها بالرموز المجسمة.

وهكذا نجد أن العقائد المنحرفة نحت التماثيل المجسمة وعبدوها في شكل أصنام تعبد وتقدس، وبقي الفن دليلاً على أنواع العقائد التي كانت تمارسه تلك الشعوب، وكشفت الفنون على مدى انحرافهم العقائدي والسلوكي. وهكذا تقيد الفن منذ أقدم العصور وحتى ظهور الإسلام الذي حرر الفن من تلك القيود التي كبلته وقيدته. وقد حاول الفنان الأوروبي التحرر من هذه القيود والخروج عن سيطرة الكنيسة، إلا أنه تقيد بالقيود الوثني عندما بعث التراث الكلاسيكي الوثني في عصر النهضة، فكانت المواضيع مقدسة وأساليهم وثنية.

إن العقيدة الإسلامية لم تأمر الناس باتخاذ صيغة فنية محددة كما هو الحال في العقائد والإيديولوجيات الأخرى، بل أوقف الإسلام الفن المنحرف عقائدياً وسلوكياً ووضع الفن في دائرة الاختيار؛ فكان تحرراً للفن وتحرراً للفنان، ذلك الإنسان المختار الذي وضع في مكان الاختيار. ودائرة "لا تفعل" أوسع من دائرة "افعل". وقد تحررت المساجد من الصور والتماثيل -إلا أنها كثيرة الزخرفة- وأصبح للعمارة كيانها الخاص. وكذلك تحرر الفن بابتعاده عن التجسيم واتجاهه نحو التجريد وانطلق نحو المطلق واللافتائي. وعمل الفنان المسلم من خلال العقيدة وليس من خلال القيد العقائدي. ولوجود التوازن بين الروحانيات والماديات، تعامل مع الكائنات وطبيعة الأشياء، ونفذ إلى الأشياء الكامنة من الأشياء الكائنة.

وهكذا كان الإسلام محرراً للفن من القيد الوثني والأسر الكهنوتي، ليسمو بالإنسان بتحقيق إنسانيته، ويعمل من خلال التصور الإسلامي للوجود لبناء حضارة جمالية حيث أصبح الفن الإسلامي فناً ذهنياً يحكمه المنطق، وفي نفس الوقت ينطلق إلى عوالم إبداعية سامية.

ولإيجاد فن من خلال التصور الإسلامي فأول الخطوات هو

وهكذا نجد أن العقائد المنحرفة نحت التماثيل المجسمة وعبدوها في شكل أصنام تعبد وتقدس، وبقي الفن دليلاً على أنواع العقائد التي كانت تمارسه تلك الشعوب، وكشفت الفنون على مدى انحرافهم العقائدي والسلوكي. وهكذا تقيد الفن منذ أقدم العصور وحتى ظهور الإسلام الذي حرر الفن من تلك القيود التي كبلته وقيدته. وقد حاول الفنان الأوروبي التحرر من هذه القيود والخروج عن سيطرة الكنيسة، إلا أنه تقيد بالقيود الوثني عندما بعث التراث الكلاسيكي الوثني في عصر النهضة، فكانت المواضيع مقدسة وأساليهم وثنية.

إن العقيدة الإسلامية لم تأمر الناس باتخاذ صيغة فنية محددة كما هو الحال في العقائد والإيديولوجيات الأخرى، بل أوقف الإسلام الفن المنحرف عقائدياً وسلوكياً ووضع الفن في دائرة الاختيار؛ فكان تحرراً للفن وتحرراً للفنان، ذلك الإنسان المختار الذي وضع في مكان الاختيار. ودائرة "لا تفعل" أوسع من دائرة "افعل". وقد تحررت المساجد من الصور والتماثيل -إلا أنها كثيرة الزخرفة- وأصبح للعمارة كيانها الخاص. وكذلك تحرر الفن بابتعاده عن التجسيم واتجاهه نحو التجريد وانطلق نحو المطلق واللافتائي. وعمل الفنان المسلم من خلال العقيدة وليس من خلال القيد العقائدي. ولوجود التوازن بين الروحانيات والماديات، تعامل مع الكائنات وطبيعة الأشياء، ونفذ إلى الأشياء الكامنة من الأشياء الكائنة.

وهكذا كان الإسلام محرراً للفن من القيد الوثني والأسر الكهنوتي، ليسمو بالإنسان بتحقيق إنسانيته، ويعمل من خلال التصور الإسلامي للوجود لبناء حضارة جمالية حيث أصبح الفن الإسلامي فناً ذهنياً يحكمه المنطق، وفي نفس الوقت ينطلق إلى عوالم إبداعية سامية.

ولإيجاد فن من خلال التصور الإسلامي فأول الخطوات هو

دع الغيب الذي فيك يتكلم

د. د. عبد الحليم عويس*

الداخلي، وإشعاعاتك الخارجية. هنا قد تتحقق فيك بعض الرمضات النورانية الربانية. وقد يلتقي فيك النوران: نور الغيب ونور الشهادة.

سوف يدخل المصباح إلى مشكاتك. فلا تستطيع الشهادة الواردة إليك أن تطفئ نور الغيب، ولا يستطيع الغيب الكامن فيك أن يشلّ فاعلية الشهادة، بل إنك ستري الأشياء على حقيقتها، لأنك ستري بنور البصر والبصرة، وبالروح والعقل والمحسوس معاً. فكل الطاقات ستفتّح، كما تفتح الزهور في الربيع. وسوف يفوح منك عطر الإنسانية الربانية.

سيفقه قلبك، وسوف تعجب أن هناك ناساً ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ (الأعراف: ١٧٩)، وستبصر عينك الأشياء وما وراء الأشياء، وسيذهلك أن هناك ناساً ﴿لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا﴾ (الأعراف: ١٧٩). وستلتقط آذانك كل أنغام التوحيد المبنوثة في "سيمفونية الكون" فتعرف معنى حفيف الأشجار، وخرير الأنهار والبحار، وقطرات الأمطار، بل ربما تفهم منطق الطير، ليس بالشعور السليمانّي الساطع، بل بالاشعور الوجداني الخافت. وسوف تدرك أن موسيقى الكون لا تتناثر، بل تتناغم، حتى مع العواصف والرياح. فلكلّ دوره، ولكلّ إيقاعه ودلالته. وما يظنه بعضهم من تناقض ونشاز إنما يعود إلى أنهم لم يفقهوا جيداً أصول

أيها الإنسان (الكون)! ألسنت قسيم الكون؟ وهل يُعقل الكون إلا بك؟ وهل ينطق إلا بك؟ وهل يدلّل الكون - بإذن مكون الأكوان - إلا لك.

إياك أن تزعم أنك حرم صغير، ففيك انطوى العالم الأكبر. لقد صنعك الله بيده. ونفخ فيك من روحه. فأنت من الروح حئت، وبالروح تعيش، وبها تصنع كل أعمادك. فالروح قبل العقل وقبل الجسد، كما أن العقل قبل المادة. وعندما تذهب منك الروح صاعدة إلى بارئها ينتهي كل شيء فيك.

في البدء كانت الروح. ثم غمضي الحضارة إلى مرحلة العقل وتدخل عالم الأشياء. أما في مرحلة الروح فالغايات قبل الوسائل، والعام قبل الخاص، والمعاني فوق المباني، والأخلاق والمثل والأشواق العليا فوق القوانين، وفوق المعادلات الدنيوية الوضعية. حتى لو كانت هذه المعادلات في إطار العدل، فالحبّ والرحمة والإيتار فوق العدل، دون إلغاء العدل.

دع الروح تعمل فيك متعاققة مع الوحي. لأنك -بهما- تصل إلى "إنسانيتك"، وبهما تنطلق إنسانيتك من إسارها فتتفجر حكمة ونورا.

لسوف يضاء المصباح في داخلك، سيلتقي فيك الغيب والشهادة، ستنتقل حواسك إلى مناراتها لتضيء جوانب كونك

الإصغاء: ﴿وَلَهُمْ آدَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ (الأعراف: ١٧٩).

عندما تترك الغيب الذي فيك يتكلم، سوف تتكشف لك ألغاز كثيرة.. سوف يدلك الغيب على حقيقة ما عجزت "الشهادة" عن تفسيره، سوف تزول عقبات الصعود، وسوف يمضي الوعي فيك إلى غايته دون قيود. كيف رأى عمير بن الحمام ؓ أكل تمرات تساوي عمرا طويلا، فألقاها ليقطع العلاقة بالمحسوس في ساعة المفاصلة بين الشهادة والخلود. لقد أدرك الحقيقة وأراد سرعة العبور، لأن "الغيب" فيه هو الذي كان يتكلم ويعمل.

فدع الغيب الذي فيك يحمل فطرتك النقية ويتكلم ويعمل... دعه يمر، واترك موازينك المحسوسة رويدا، وتمهل، وحاول أن تصعد وتخلق. ترك أبو بكر ؓ لأولاده الحصى، وهاجر مع النور إلى الأرض المنورة "ثاني اثنين" ليغتم، لأن الغيب فيه كان هو الذي يتكلم. فاترك الغيب يحمل فطرتك ويعمل.

قال حاتم الأصم: "لا تغتر بموضع صالح، فلا مكان أعلى من الجنة، وقد لقي آدم ؑ فيها ما لقي، ولا تغتر بكثرة العبادة فإن إبليس بعد طول تعبده لقي ما لقي. ولا تغتر بكثرة العلم فإن بلعام كان يحسن اسم الله الأعظم فانظر ماذا لقي، ولا تغتر برؤية الصالحين فلا شخص أكبر منزلة عند الله من المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولم ينتفع بلقاؤه أقاربه وأعداؤه"، لأن المهم -قبل كل ذلك- أن يتكلم الغيب الذي فيك، وأن تفقه وتعلم وتقصد أن تعمل.

روي عن ابن أبي ميسرة أنه كان إذا آوى إلى فراشه يقول: "يا ليت أُمِّي لم تلدني"، فقالت له أمه: يا ميسرة إن الله تعالى قد أحسن إليك، هداك إلى الإسلام. قال: "أجل، ولكن الله قد بين لنا أننا واردو النار، ولم يبين لنا أننا صادرون عنها". انظر كيف تكلم الغيب في أبي ميسرة فعرف الفروق بين الورود والصدور. وقال ميمون بن مهران: لما نزلت هذه الآية ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (الحجر: ٤٣)، صاح سلمان الفارسي ؓ ووضع يده على رأسه، وخرج هاربا ثلاثة أيام لا يقدر على شيء. فأبى غيب مكنون تحرك في سلمان فأبصر المستقبل من خلال ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ (مرم: ٧١).

قال عبد الله بن عمرو بن العاص ؓ: "أنكوا فإن لم تبكوا فتبكوا، فالذي نفسي بيده لو يعلم العلم أحدكم لصرخ حتى ينقطع صوته، وصلى حتى ينكسر ضلبي"، وكأنه أشار إلى معنى قوله ؓ: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا"، ولكن لماذا لا نعلم العلم؟ لأن الشهادة الموجودة فينا وحدها هي التي تتكلم، أما "الغيب" الذي فينا فقد أحرسانه، حتى لا يتكلم.

عندما أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. لكن كيف شهد جميع بني آدم على أنفسهم؟ وأي بني آدم كانوا، أبناء الحاضر المخاطب أو أبناء المستقبل؟ وأين كانوا عندما أدوا هذه الشهادة الخالدة؟ وبأي لغة تكلموا؟ كان "الغيب الواعي" الذي فيهم هو الذي يشهد ويتكلم: "ألسنتُ بربكم؟" أجاب الغيب الجماعي الكامن فيهم: "بلى".

وهكذا شهدوا على أنفسهم بلغة الغيب الواحدة التي تتكلم دون إرادتهم.. لغة القوة التي لا تحبسها إرادة، ولا يحدها زمان، ولا يحكمها وعي.. لغة الماضي والحاضر والمستقبل: ﴿وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (نص: ٢١). خلقكم أول مرة فاعترفتم بربوبيته وقلتم: "بلى، شهدنا على أنفسنا". وخلقكم ثاني مرة، أعادكم بعد بعثكم الثاني ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾، فتكلمت عنكم جلودكم، أنطقها الله الذي أنطقكم أول مرة.

في البداية تكلم الغيب الكامن فينا معترفا بالربوبية. وفي النهاية تكلم الغيب الكامن فينا معترفا بقدرة القادر، وإبداع الخالق. وبين البداية والنهاية تكلمت فينا قوى كثيرة، لكنها قوى الشهادة. أما قوة الغيب الكامن فينا: قوة الفطرة والوعي والكهرباء الماثورة في كياننا.. في قلوبنا وأرواحنا وأسماعنا وأبصارنا.. قوة النواة اللاشعورية والخلية الحية الدائمة.. قوة المضغة التي لو صلحت صلح الجسد كله، والروح التي كانت في البدء، وتبقى معنا، تغدو وتروح حسب فاعليتنا وحضورنا، فإما غبنا فتوفاها الله حين غيابنا في نومنا أو موتنا؛ وإما حضرنا فأرسلها الله إلى أجلنا المسمى.. أما قوة الغيب هذه فهي التي يجب أن نستثيرها لتتكلم فينا، بل لتعمل فينا، بل لتقودنا.

استفت قلبك، إنه قوتك الحقيقة، وهو المصلح والقائد... استشره دائما، واخضع له ولا تخضع لقوى الشهود حين تختل في يدها الموازين.

أما موازين الداخل، موازين الغيب الكامن فيك، فهي لا تختل أبدا، شريطة أن تحفظها بسور البداية: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ (الأعراف: ١٧٢)، وبسور النهاية: ﴿قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (نص: ٢١).

٥ أسناد التاريخ والحضارة الإسلامية / مصر.

معارج الصلاة

وأخراج الإنسان الكوني

أ.د. فريد الأنصاري*

وللصلاة في الإسلام جمال الدخول في موكب الكون العابد، سيرا إلى الله تسبيحا وتمجيذا. فذلك إذن مقام الأنس البهي، حيث يستشعر العبد صحة الكائنات كلها، تنافسه في حبه الجميل، ووجدانه العليل، وتسابقه في مسراه عبر قافلة العابدين الراجين الخائفين: ﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ﴾ (الرعد: ١٣). فيا أيها الإنسان! ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ (الحج: ١٨) {س} أي تناسق هذا بين الأرض والسماء؟! وأي تناغم هذا بين شئى المدارات؟! وأي شذوذ هذا الذي يمارسه الإنسان في تمرير وحدة الوجهة

الدين هو العبادة، والعبادة هي الصلاة. نعم، لعبادة الله أشكال شتى من الفرائض والنوافل والأعمال والحركات. سواء مما شرع للتعبد أصالة كالعبادات المحضة؛ أو مما شرع للتعبد تبعا، ككل أعمال العادات والمعاملات. ولكن ذلك كله مجموع في معنى الصلاة. فلا شيء من ذلك يكون عبادة حتى يرتقي إلى معنى الصلاة، ذوقا ووجدانا. ولذلك كانت الصلاة هي أعظم ما في الدين. كما في قوله ﷺ: "رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة" (رواه ابن ماجة والترمذي)، وكان "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله" (رواه الطبراني). فالصلاة إذن هي الدين من حيث معناه الذي هو الخضوع لله الواحد القهار رغبا ورهبا.

نحو الخالق العظيم؟! فَلِمَ لا يسجد داود عليه السلام لربه في هذا الموكب المتسق التغريد والتجويد... ﴿وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ (الأنبياء: ٧٩)، ﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ﴾ (ص: ١٨-١٩) ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ (الإسراء: ٤٤)، و﴿كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾ (النور: ٤١).

الإنسان عبد كوني

إن هذا القرآن يخاطب الإنسان باعتباره كائناً "كونياً" بامتياز. إنه يعيش في الأرض. نعم، ولكنه يمتد بفكره الطموح إلى الآفاق البعيدة بملايين السنوات الضوئية، بل بملاييرها وزيادة. فهو "كوني" بما هو عبد الله رب العالمين، يحمل رسالة الله في رحاب هذا الكون كله، "الكون" بمفهومه القرآني الفسيح، الممتد من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، لا بمفهومه الفريائي الضيق -على سعته- الذي يقف علماء العصر عند حدوده حائرين. فما النجوم والكواكب كلها بفضاءاتها وسُلمها إلا سقف هذه السماء الدنيا. والكون القرآني يمتد فوقها سبع سماوات. و"السماء" في القرآن مفهوم غيبي لا علاقة له بالمادة المتجلية في عالم الشهادة. قال جل وعلا: ﴿إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ﴾ (الصافات: ٦)، وقال سبحانه: ﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾ (نوح: ١٥-١٦).

أي عبد الله! انظر، هذه الأجرام السماوية تسبح الله وتصلي، ساجدة في مدارها السائر أبداً إلى الله: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (الأنبياء: ٢١).

أما أنت أيها العبد المؤمن! ففلتك السيار إنما هو موافقتك الخمسة، تجري بك عبر أبراج المحبة ومنازل الشوق، فالبدارَ البدارَ يا سالك بأوقات المطالع! فقد جمعت كل الخير في تجليات الجمال، وما بقي بعدها إلا التيه في فيافي الضلال. عجباً! وأي كوكب هذا الذي يرحل في مداره مجنوباً إلى جاذبيته، ثم يتخلف عن مطالعه؟ كيف وها ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا﴾ (النساء: ١٠٣).

الوقت هو الصلاة

كان الوقت فكانت الصلاة.. وإنما الوقت هو الصلاة.. فتأمل! الإنسان، هذا الجرم الكوني الصغير، كان المفروض فيه أن يدور

بفلكه كسائر الأجرام السيارة في الكون طوعاً لا كرها. ولكن لو كان يدري... إن هذه الآية العظيمة تضعه في مداره الطبيعي ليسلك سبيله إلى ربه ذلولاً: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا﴾. وما الإنسان إن لم يكن هو هذا العمر المحدود بداية ونهاية، وبينهما يوجد شيء اسمه الإنسان، فتأمل!

وإنما الصلوات الخمس موافقت لرموز التحولات الزمنية؛ فالفجر بدء وبه تبدأ الحياة، وما بدأ شيء إلا لينتهي. والفجر اسم وقت قبل أن يكون اسم صلاة، لأننا إنما نعبد الله بالوقت. وإنما الوقت هو الصلاة لله رب العالمين الذي أنعم عليك بالبدء، أنعم بالحياة، فاملاً رثيتك -يا سالك- بالنفس الأول من صلاة الميلاد، ميلاد الحياة. وبالحياة من نام عن شهود النبع الأول من عين الصفاء، فكرع من بعد الوقت ماء مسنوناً! وهل يكرع الكارعون في آخر الماء إلا غسالة الأولين والسابقين؟!

ويدور الكوكب العابد في مداره هونا، حتى إذا توسطت الشمس كبد السماء اشترأت الأعناق لسماع المؤذن يعلن بدء الزوال وانقلاب الظل إلى الجهة الأخرى. زوال الشمس يا صاحبي بداية العد العكسي في عمر الإنسان، فمذ دشن فجره وهو يعد عدا تصاعدياً. حتى إذا زالت الشمس وامتد الظل قليلاً إلى الجهة الأخرى بدأ الانحدار. ففراراً إلى الله إذن؛ تشهد منتصف عمرك صلاة ظهر، فما بقي أكثر مما سلخت من أنفاس، ذلك هو التحول الفلكي الثاني: محطة كبرى من محطات الزمن الأرضي، تشهدها عابداً لا شاردة عن باب الله. حتى إذا صار الظل مثل طول كل قامة امتد عنها بدأ العصر ينذر بقرب الأفول! وما العصر إلا إنذار لك يا سالك أن لم يبق لك من العمر إلا لحظات وتنتهي الأضواء إلى ظلمة القبر.

ماذا أعددت لذلك البيت الموحش من مؤنسات؟ والعصر محطة فلكية أخرى ينعصر فيها الزمن انحصاراً ليشهد تحول الصبح المنخفق إلى أصيل. ذلك آخر الزاد إذن من سبحات النهار، ليس بعدها إلا مسك الختام. ومن هنا النذير الشديد لمن غفل عن هذه الساعة الفاصلة. فلحظة أو لحيزة -لا تدري كيف- ويكون الغروب. هنالك تشهد كيف يموت الضوء، بل كيف تموت الحياة، وتصلي. وإنما المغرب غروب، تلك هي الحقيقة الأولى التي نطق بها الفجر مذ تفجر عن أنواره لو تعلمون. فيا عبد، ما أعرك عن شهود حقيقتك؟! هذا الكون كله يغرب، ولا عودة للحظة ماتت، لا عودة لها أبداً... محطة فلكية من تحولات الأزمنة،

تشهدها صلاة خاتمة للأضواء، وفتاحة للعثمات. ثم ندلج إلى الله بالعشاء صلاة سارية. وإنما العشاء من العشاء، وهو في الأصل ضعف البصر حيث العتمة تمنع الإبصار إلا قليلا.

تلك إذن هي الصلوات الخمس، أوقات للتحويلات الفلكية الكبرى، نعهدها بالصلاة عدا. ألم أقل لكم كان الوقت فكانت الصلاة، وإنما الوقت هو الصلاة؟! ولقد قلت لك يا صاح، فتأمل! وإنما الأوقات الخمسة رموز لليوم كله؛ فجر، فظهر، فعصر، فمغرب، فعشاء. فماذا بقي بعد ذلك من الوقت إلا امتدادات لهذه أو تلك؟ فالوقت كله إذن هو الصلاة. أنت تصلي الأوقات الخمسة؛ إذن أنت تصلي العمر كله، قلت: كله. وإنما فرض الله الصلاة عمرا، لا حركة ولا سكونة إلا صلاة. ألم يفرضها ﷻ أول ما فرضها خمسين صلاة، ثم خففها إلى خمس، كل وقت منها ينوب عن عشرة أوقات، والحسنة في ديننا بعشرة أمثالها؟

أن تعبد الله بالوقت يعني أنك تعبد به بمهجتك، وما المهجة إلا العمر، وما العمر إلا زمن، وما الزمن إلا أعوام، وما الأعوام إلا أشهر، وما الشهر إلا أيام، وما الأيام إلا ساعات، وما الساعات إلا دقائق، وما الدقائق إلا ثوان. فما عمرك يا ابن آدم،

دَقَاتُ قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان هكذا إذن؛ أن تعبد الله بالخمسة يعني أنك تعبد به بالعمر كله، تنشر مهجتك بين يديه تعالى وقتا وقتا، أو قل نبضا نبضا، ما دام هذا الفلك يعبر العمر إلى ربه هونا.

أما أن يفوتك وقت فيعني أنك قد خرجت عن مدارك. فانظر أي حافة من الفراغ العاصف تنتظرك، وأي قوة بعد ذلك ستعود بك إلى هدوء المدار...

أن يفوتك وقت يعني أنك فقدت جزءا من العمر. ومن ذا قدير على استعادة الزمن الراكض إلى وراء؟ ولقد قال الفقهاء لفعل الصلاة إذا كان في الوقت "أداء"؛ وإذا كان بعد الوقت "قضاء"؛ لأن الذي يقضي لا يؤدي أبدا. هل يمكنك استعادة الوقت؟ هل يمكنك استعادة التاريخ؟ هل يمكنك أن تعيش اللحظة مرتين؟ ولقد صدقوا في الفلسفة القديمة إذ قالوا: "لا يمكنك أن تسبح في النهر مرتين". لو لم تكن الصلاة "وقتا"، لأمكنك أن تفعل ذلك على سبيل التشبيه والتقريب، أما وإنما وقت فإنك لن تفعل، وإنما الذي تفعله أنك "تعوض" تعويضا، وما كان العوض -بعذر أو بغير عذر- ليكون كالأصل أبدا، لسبب بسيط هو أن المسألة وقت، فانظر لو أنك لم تأكل طعام عشائك حتى كان الصباح، ثم طلبته؛ أأتكون حينئذ تتعشى أم تفتقر؟ طبعاً إنك لن

تتعشى عشاءك ذاك بعد أبدا، ولو كان الطعام هو عين الطعام. لسبب بسيط هو أن المسألة وقت. ولا صلاة تفوت فتؤدى بعد ذلك أبدا، وإنما فرصتك الوحيدة أن تقضي إن جاز لك قضاء وشتان شتان بين أداء وقضاء! ألم أقل لكم كان الوقت فكانت الصلاة، وإنما الوقت هو الصلاة؟!

الوضوء حلية المؤمن

وأول البدء في الصلاة بحمل بالوضوء، فهؤلاء المؤمنون يتسابقون إلى تزيين وجوههم، وأيديهم إلى المرافق، ورؤوسهم، فأرجلهم

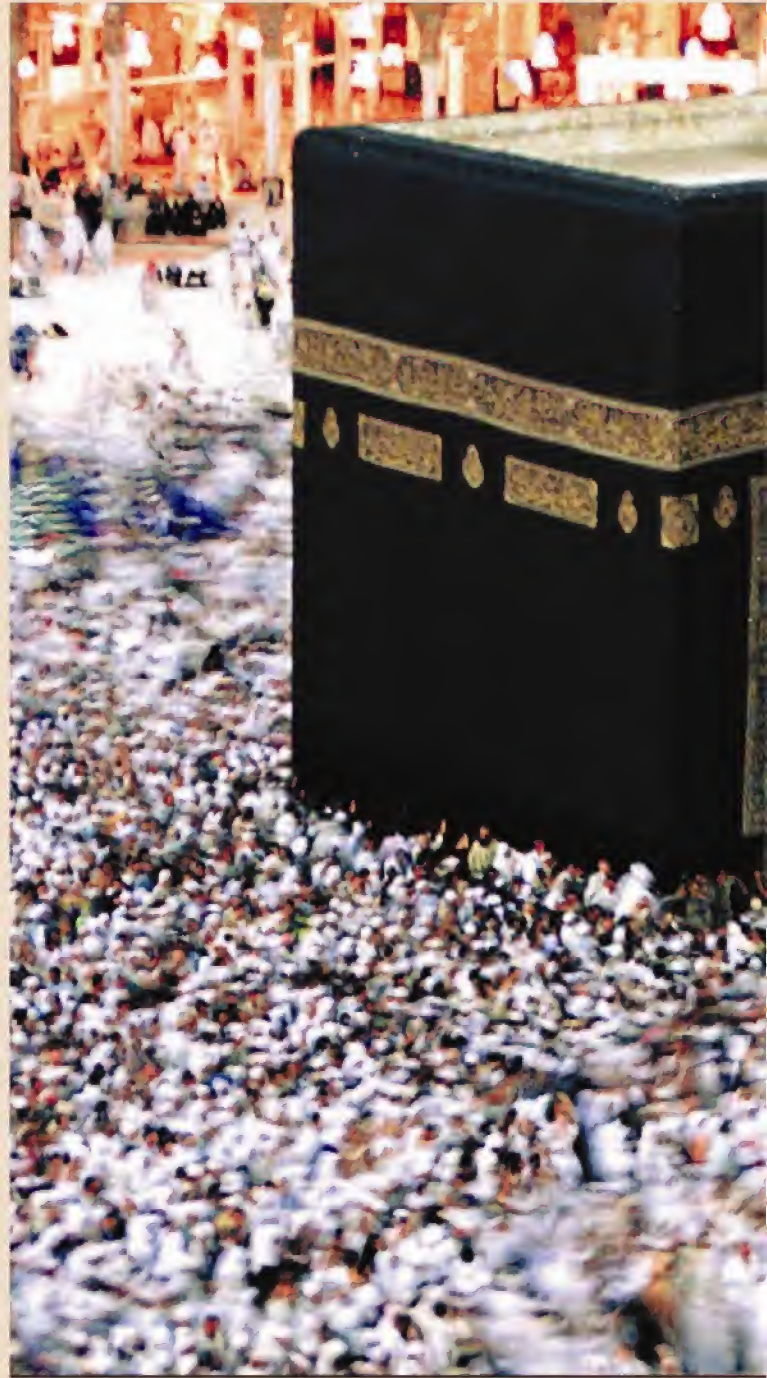

وتدور الفصول من حر إلى قر، فيبقى الوضوء سرا من أسرار الجمال الذي ينسج نوره آثار معركة الحياة، من سهام إبليس ورشاقتها. كانت كلمات النبوة بلسما، يوضع على الجروح فتشفى بإذن الله. فها أنا ذا يا حبيبي أرتحل إليك مخترقا حدود الزمان والمكان؛ لعلني أصيب رذاذا مما أصاب الصحابة الكرام، فجنبت المعمور ما زالت تردد أصداء النور النبوي: "ألا أدلكم على ما يمحو به الله الخطايا، ويرفع به الدرجات؟" قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط" (رواه مسلم).

والمكاره شئ في هذا الزمن الرهيب يا نبي الله... فهذا قر الشتاء أصبح اليوم خنقا، بتوقيت تعده عليّ ساعات الدرهم والوظيفة، وأشياء أخرى ما سلمت منها عين ولا خد ولا يد ولا رجل. فبأي حمأ آسن امتلأت برك هذا العصر الغريب! ألا هونا عليك يا صاح! فما في الدنيا وسخ، أو دَرَنٌ لا يغسله أريج الطهور. لكننا التحلي مقام ينبي عن تمام التحلي. فهلهم إذن، وأت من أي الجهات أتيت، وبأي الأدواء ارتديت، فكل حفنة من الماء كفيلة بمسح بعض غبار الطريق. أوليس "إذا توضأ العبد المسلم، أو المؤمن، فغسل وجهه؛ خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه، مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب" (رواه مسلم). بلى يا رسول الله!..

مع الغر المحجلين

فما أبطأ بك إذن يا صاحبي؟ هذي جموع المؤمنين سارعت إلى لقاء رسول الله ﷺ بيوم القيامة، يردون حوضه الكريم، بأوسمتهم النورانية: كانت الخيل وهي مقبلة فأل خير، ترفع عُزْرَها البيضاء نحو سماء الانتصار، ولقوائمها المحجلة -وهي تباري الأسنة راکضة- جمالاً، لا يضاهيه إلا جمالها وهي تقف هادئة بين يدي رسول الله ﷺ بوجه أَعْرَ وأطراف محجلة. وإنما ذلك في المؤمن نور يكتسبه بسبب ما كان يحلي به وجهه وأطرافه من طهارة، في مسرى العبادة، السالك إلى الله.

إلى الكعبين. و"تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء" (رواه مسلم)، ذلك شرط المرور إلى عتبة الصلاة، إذ "لا تُقبل صلاة بغير طهور" (رواه مسلم).

وتتقاطر أفواج المصلين على الماء؛ ليردوا من بعد عطش شديد، مما أصابهم من دخان المال والأعمال. وتمتد الأيدي خاضعة ذاكرة يدفعها الحنين إلى ارتداء أوسمة الإيمان طهوراً ينقلهم مباشرة إلى مناجاة الرحمن. وإن "الطهور شطر الإيمان" (رواه مسلم)، كلمة سرٌ مُودعة في كتاب الاستئذان من حديثك يا رسول الله.

القبلة جامعة الأئمة

والقبلة جامعة لشتات القلب والبصر، وإنقاذ للعبد السالك من مقام الحيرة إلى حدائق الطمأنينة، قال تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (البقرة: ١٤٤).

وكيف لا يختار هذا الفكر الجزئي البسيط، القابع في مدار كوكب ضئيل، يدب في بحر لُجِّيٍّ من الكواكب والمجرات، وتيه من العوالم والمخلوقات، مما يستعصي حتى على مجرد التصور الشامل والاستحضار الكلي... فكيف إذن لا يختار هذا الفكر المحدود المنحصر، وهو بصدد الاتصال، وعلى أعتاب المناجاة مع رب هذه العوالم المحيط بجميع هذه المخلوقات...

فلتكن القبلة إذن قنديلا آخر في طريق التعبد يجمع المصلين في العالم أجمع حول قلب واحد، ينبض بتوحيد الله ذي الجلال، ويبعث من مكة المكرمة أنوارا تتلقاها أفئدة العابدين في كل مكان "أن هلموا، هذا بيت الله الذي هو أول بيت وضع للناس"، فتحج الأرواح من محاريبها خمس مرات في اليوم... "الله أكبر!" كأن سيف النور قد قطع الزمان نصفين، الأول إلى خلف، فما زال راكضا في تغيره يذوب فناء بنوبان الأشكال والألوان المتهاوية تترى، في عالم الأوراق السافرة بين ربيع وخريف، ولا برعوم يورق مرتين: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (الرحمن: ٢٦-٢٧). والثاني إلى أمام، ما يزال متوجها إلى مقام البقاء، فالنور المتجلي على الغرر البهية مستمد من معين لا ينضب. والعبادة لحظة تستمد خلودها من مناجاة الحي الذي لا يموت، فتفنى الذوات عند آجالها، وتبقى لحظات الصلاة حرما آمنا لا يناله أثر الزمان، ليرسم نعيما سرمديا بقناديل تستمد زيتها الوضاء من مشكاة الله، ويُنْخَطَفُ السعي العاثر من حوله، فإذا هو محض سراب.

المناجاة بين الخالق والمخلوق

كان الوارد نورا يهمني من أعلى، فينفتح القلب بكلمات من نور آخر، فإذا اللحظة مناجاة بين الخالق والمخلوقات.

أنت الآن أمام جلال الله، تقدم إيمانك إخبارات بين يديه تعالى، والقلب مفتوح الأبواب، فلا شيء به يبقى مستورا. وقد تتناوبك

فلتسبغوا الوضوء على المكاره إذن سادتي الأتقياء، فإنكم

"أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيلة" (متفق عليه). تلك سيم الجمال في وجوهكم، وأطرافكم يوم تردون على المصطفى ﷺ، وهي سيم "ليست لأحد من الأمم" (متفق عليه)، بما تعرفون في كثرة الخلائق يوم القيامة، كالدرد المتناثر في دلجة الفضاء.

هذه ومضة الإبراق النبوي تبشر برشح الأنوار على أطراف المتوضئين الساجدين، وشحا لا يذبل وميضه أبدا. فإذا النبي الكريم يميز المحبين وسط الزحام واحدا واحدا: "ما من أمي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة"، قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال: "أرأيت لو دخلت صبرة [محجرا] فيها خيل دهم، بهم، وفيها فرس أغر محجل، أما كنت تعرفه منها؟" قالوا: بلى. قال: "فإن أمي يومئذ غر من السجود، مُحَجَّلُونَ من الوضوء" (رواه أحمد).

هذه قصة الماء الطهور في جداول السلوك إلى الله. وفي الماء سقاء لدالية الشعور بالرضى الرباني، والقبول للمثول أمام جلال الله. ألا ما أعمق الفرق في الغصن الواحد بين زمانين: الأول سنوات عجاف، لا نصرة ولا نعيم، ولا صدى لصهيل إلا قعقة الحطب في ليالي الريح.. والثاني عام فيه يغاث الناس، فتتسلق الدوالي أغصان البروق، ويحتفل المطر، فإذا الأشجار مورقة ريانة، وإذا صفوف المصلين تتراص عند فاتحة الزمان الجديد، والوجوه مازالت ترشح بماء الطهور... وتكون الصلاة... "والصلاة نور" (رواه مسلم).

كانت كلمات الإقامة إشعارا ثانيا - بعد الأذان - بضرورة نفذ كل ما بقي من علائق التراب قبل الإذن للأجحة أن تقلع في طريقها إلى مقام المحبة: "قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة!" وترتفع الأيدي المحجلة تجاه القبلة في تكبيرة الإحرام، لتفريغ البال من جميع الأحوال، إلا حال الفقر المرفوق بالشوق إلى الغني الحميد، ثم تتأدب بالتزام الصدر في وقفة العبد بين يدي الملك العظيم، تأسيا بجمال الامتثال في قيام النبي ﷺ، وقد كان في وقوفه بباب الله "يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد" (رواه أبو داود والنسائي)، و"كان يضعهما على الصدر" (رواه أبو داود)، ثم تشرق التجليات...

أدخنة الطين رياء ونفاقا، ما بين الذرة وأقل، فتفر إلى ربك مذعورا. وتناجيه حزينا أن أبرئني يا سيد هذي الأوراد مني... "أو لست تصلي" و"إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه" (رواه البخاري).

عجبا! فأى قوة ما زالت تصمد في ساقيك، فتمثل وقوفا أمام عظمة الواحد القهار، والجبل قد اندك وراءك من خشية الله؟ أن تصلي يعني أنك تقابل ربك غصنا منفوض الأوراق... فأنت كما أنت، لا تحفى منك خفقة قلب واحدة؛ صفت أم خالط دمعتها ريح الحمأ المسنون... و"إن أحدكم إذا كان في الصلاة، فإن الله قبل وجهه" (رواه البخاري)، والله قبل ذلك وبعده ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ (غافر: ١٩). فكيف يمكن لهذا البصر أن يمتد قيد أملة نحو السماء، والرب بجلاله قبله؟ إذن تندك ضلوعه، فيخر القلب صعقا، ولا يبصر شيئا بعدها أبدا. كان التحذير النبوي حريصا على أمر المحيين بالتزام آداب المحبة حتى لا تستحيل حديقة النور إلى ظلام دامس. قال ﷺ: "ليتتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم" (متفق عليه). وأما التفات عن يمين أو شمال فهو "اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد" (رواه البخاري). وأتى لعبد في مقام الخضوع أن ينصرف عن مشاهدة الجمال بقلب ملؤه التقوى والورع؟! وأنى لعبد في مقام الخضوع أن ينصرف عن تذوق كؤوس الترتيل الطافحة بشهود الفلاح؟! كيف ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿ (المؤمنون: ١-٢).

يا لآيات البهاء تنطلق كلماتها من ألسنة رطبة بذكر الله، مصطفة مثلما تصف الملائكة عند ربها... وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: "يتمون الصفوف الأول، ويتراصون في الصف" (رواه مسلم). ألا صلى الله عليك يا رسول الله! أصف في الأرض، وصف في السماء؟ والصلاة جامعة؟ هكذا إذن تحف الأجنحة المثقلة بأحرارها، وتنطلق الأسراب مخلقة لمزاحمة الملائكة في مدارات النور عند أعتاب ملك الكون الظاهر والباطن.

ألا ما أشقى ذلك الجمل الشارد في صحراء الظلمات... لا يفتأ يلهث راكضا خلف سراب مال متسخ، حتى يتسخ وبره وتتن رائحته، فيرين على قلبه ما يحجب رؤيته لجدول الصلاة الرقراق، وراء رمال العصيان، ثم يموت يلهث عطشا دون ظل

المورد العذب. وما بين استحالة الموت ميلادا إلا أن يركع لمالك خزائن القطر، فإذا القفر حواليه حدائق ذات بهجة، ترشح غصونها بأنداء الطهور، نورا يصفيه من جميع الأدران.

كان البهاء يحيط الحبيب المصطفى، وهو في حالة صافية من أصحابه إذ قال: "أرايتم لو أن نورا بباب أحدكم، يغتسل فيه كل يوم خمس مرات؛ هل يبقى من درنه شيء؟" قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: "فكذلك مثل الصلوات الخمس، يحو الله بهن الخطايا" (متفق عليه).

ويوقد الحبيب قنديلا آخر فيقول: "ما أدري أحدثكم بشيء أم أسكت؟" فقلنا: يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك؛ فأنه ورسوله أعلم. قال: "ما من مسلم يتطهر، فيتم الطهور الذي كتب الله عليه، فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها" (متفق عليه)، وفي ومضة قنديل آخر: "وذلك الدهر كله" (رواه مسلم).

هذا المسرى الربيعي إلى الله، رغباً في ينابيع الرحمة والمغفرة، تتعاقب الصلوات فيه أقواسا من الدوالي المورقة، حيث تتشكل العناقيد قناديل خضراء، ترسم خطوات النور الهادي إلى الرحمن، فتختزل العدد والزمان، إذ بكل خطوة عشر خطوات في طريق الله، فقد فرض الله على نبيه ﷺ - في السماء السابعة، وبغير واسطة الملاك جبريل عليه السلام - خمسين صلاة في كل يوم وليلة، ثم خففها سبحانه، اختزالا في خمس، ثم قال في الحديث القدسي: "يا محمد، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، بكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة" (رواه مسلم). أي فريضة هذه التي هي فضل كلها، ورحمة كلها، ونور كلها، وجمال كلها؟! وإن عبادة فرضت في السماء من غير واسطة الملاك؛ لحرية بالارتقاء صعودا بعشاقها إلى مقامات السماء.

فاصطبري يا أبدان على إدامة التطهر بنهر النور، فإن غصنا نبئت في جوار الغدير لا يجف أبدا، إن لم ينل من فيضه نال من نداءه. والأمل يسري نضرة وجمالا في قده المياد ركوعا وسجودا. ■

(*) جامعة مولاي إسماعيل، ورئيس المجلس العلمي بـ"مكناس" / المغرب.

مفهوم العلم وغايته

في القرآن الكريم والسنة النبوية

د. حبيبة أبو زيد*

العلامات على صدقه، ولم يمض من الزمن غير يسير حتى أنشأ دولة عظيمة كان العلم أساسها والمعرفة سبيلها.

أعظم تحول في تاريخ البشر

إن التغيير والإصلاح الذي أحدثه رسول الله ﷺ ليس له نظير في التاريخ. لقد استطاع في ظرف وجيز أن يقتلع جذور أفكار وعادات كانت راسخة بقوة وأن يبني حضارة عظيمة وأن يضع مدنية محل بداءة وجاهلية. وسبب ذلك أنه بوحي من رب

كل من تدبر القرآن الكريم والسنة النبوية، واستعرض سيرة رسول الله ﷺ، وجد أن للعلم والمعرفة شأنًا عظيمًا. فقد عُرف سيدنا محمد

ﷺ منذ أول ما أوحى إليه أنه سيكون له وللعلم شأن عظيم، وللمعرفة في دعوته مقام رفيع. ومنذ أن أيقن ﷺ أنه كلف تبليغ رسالة الله الخاتمة، لى أمر خالق الأرض والسموات، ومدير أمر الإنسان ومربي الكائنات، فدعا العالمين إلى الإسلام وأقام لهم

ل

العباد الذي يحيط علمه بكل شيء سلك منهجا دقيقا في التربية والتعليم، فاستطاع تربية جيل من أصحابه حملوا أمانة صيانة حضارة الإسلام من بعده. وإن هذا التغيير لأحوال العالم الذي حققه رسول الله ﷺ، كان محل دراسة وبحث عميق عند أهل الفكر والثقافة والمتخصصين في بناء الحضارات وتاريخ الأمم عبر العصور من جميع الجنسيات ومن جميع الأديان والمذاهب. والجميع يشهد أنه أعظم تحول يحصل في تاريخ البشر. وما ذلك إلا لأن العلم والمعرفة كان لهما المقام الأعلى والمنزلة الأسمى. إن من أهم الدعائم التي أقام عليها رسول الله ﷺ الحضارة أن العلم سلعة غالية وأن المعرفة قيمة سامية. ولهذا وضع ﷺ قواعد لتحصيل العلم، وأسس مناهج للبحث عن المعرفة والانتفاع بها، وبيّن مزالق أهل العلم وطلاب المعرفة للحنز منها واتقائها، حتى تسير الأمة كلها على هدي العلم النافع وفي ظلال المعرفة الصحيحة. والذي يهمنا هنا أن نبين أن هناك مفهوما عجيبا للعلم رسخه الرسول ﷺ من خلال القرآن الكريم وسنته القولية والعملية، عليه قامت الحضارة الإسلامية في عصورها الذهبية.

المعتبر من العلوم

لقد نص علماء الإسلام منذ القديم على أن إطلاق العلم في القرآن الكريم والسنة النبوية ينصرف أولا إلى علم الوحي والشرعية، ومن أدلتهم على ذلك قوله ﷺ: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" (رواه البخاري)، وغيره من الأحاديث الكثيرة في الحث على تعلم القرآن الكريم وتعليمه ومدارسه، وحفظ السنة النبوية وتبليغها ومدارسها. قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: "ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين (أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع) فقد حرم الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم"^(١). فالعلم الشرعي أفضل العلوم وهو جدير بالطلب والحرص على تحصيله؛ لأنه به يعرف الله ﷻ ويعبد، وبهذا العلم يعرف ما أحل الله وما حرم وما يرضيه وما يسخطه. وبهذا العلم يعرف المصير إليه والنهية من هذه الحياة، وأن قسما من المكلفين ينتهون إلى الجنة والسعادة، وقسما آخر ينتهون إلى دار الهوان والشقاء. ولما كانت هذه فائدة علم الشرعية، كان هذا العلم أشرف العلوم وأسمىها لأنه الطريق إلى السعادة الحقة في الدار الآخرة، وهو السبيل إلى

الفوز بنعيم الجنة الذي هو الغاية المرجوة والهدف العظيم المنشود. وإن سعادة الآخرة أساسها ومنطلقها معرفة الله تعالى والإيمان به وطاعته، وهذا إنما يؤخذ من علم الشرعية، ولهذا ينصرف "العلم" عند إطلاقه إليه. يقول الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (فاطر: ٢٨) "أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعلم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر"^(٢). فبين أن العبرة في العلم هو معرفة الله التي بها تحصل الخشية. فمعيار العلم الوصول إلى معرفة الله، والمعتبر هو الاهتداء إلى طاعة الله والإيمان به. فكل علم لا يوصل إلى هذا فليس علما على الحقيقة وإن أدخله أصحابه في العلم.

علوم الكون

وإن إطلاق العلم على علم الشرعية لا ينفي صفة العلم عن معارف الدنيا وعلوم الحياة التي يهتدي إليها الإنسان عبر الزمان والمكان، والتي تسمى اليوم "علوم الكون" أو "العلوم التجريبية"؛ لأنها تؤخذ من التجربة المطردة والخبرة المتكررة. وسبب ذلك أن علوم الكون من علم الله تعالى الذي يفتح منه على عباده، فيعرفون خصائص الكون وصفات الإنسان وأحوال عالم الأحياء وقانون ذلك كله. فعلوم الكون التي يهتدي إليها البشر إنما هي في الحقيقة وصف للموجود واكتشاف لحقيقة الكون المخلوق وصفاته ونظام عمله وقانون سيره. إنها تستمد من علم الله لأنها تعرّف بخلق الله وبديع صنعه.

وإن علوم الكون ليست معتبرة إلا إذا كانت عوناً على معرفة الله، وطريقاً إلى مرضاته وحسن عبادته، والسعي في الأرض بالخير والإحسان وليس بالشر والإفساد. ولا يمكن لهذه العلوم أن تكون كذلك إلا إذا سارت تحت ظلال الشرعية، فتكون بذلك علوم الشرعية هي الحكم لعلوم الكون والمرجع في كل المعارف، فهي بالنسبة للعلوم بمنزلة الروح للجسد، ولهذا ينصرف "العلم" إليها عند الإطلاق في القرآن الكريم والسنة النبوية، وليس معنى ذلك نفي صفة "العلم" عن علوم الكون والحياة.

التأليف بين العلوم الدينية والتجريبية

وإذا كان الأصل أن إطلاق العلم في القرآن والسنة النبوية ينصرف

إلى علم الشريعة، فإنما ذلك لأن علم الشريعة هو روح باقي العلوم التي تهتم بالكون والحياة والإنسان، فلا عيرة بعلم إلا إذا سار في ظلال الشريعة واهتدى بأنوار الوحي. ولهذا فلا مانع من إطلاق صفة العلم على كل معارف البشر التي تبحث في الكون والإنسان إذا سارت في مقاصدها وضوابطها على هدي علوم الشريعة القائمة على القرآن الكريم والسنة النبوية. ومما يؤيد هذا ويدل عليه أن في القرآن الكريم إثبات صفة العلم لعلوم الدنيا، مع الإشارة إلى ضرورة اهتدائها بعلوم الشريعة.

يقول الله تعالى: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ (الروم: ٧) فأثبت لهم العلم، وإنما ذمهم لوقوفهم عند علم الدنيا في غفلة عن علم الآخرة، أي إنهم لم يهتدوا في علمهم بالدنيا بعلوم الشريعة، فلو اهتدوا في ذلك بعلوم الشريعة لاستحقوا المدح لا الذم. فعلمهم معتبرة إذا سارت تحت ظلال الشريعة لأنها بذلك تُعرفهم بالله وتقرهم إليه وتحصل بها المنفعة في الدنيا ويتحقق بها الصلاح.

وهذا ما ذكره أهل التفسير في هذه الآية، يقول ابن كثير: أي أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها، فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها، وهم غافلون عما ينفعهم في الدار الآخرة، كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة. قال الحسن البصري: والله لبلغ من أحدهم بدنيته أنه يقلب الدرهم على ظفره فيحرك بوزنه وما يحسن أن يصلي. وقال ابن عباس: يعني: الكفار يعرفون عمران الدنيا، وهم في أمر الدين جهال^(٣٠). فلولا جهلهم بأمر الدين وعدم اعتدادهم بما يرشد إليه من علوم الشريعة، لنفعهم علم الدنيا واستحقوا عليه الأجر، لأنه بعلوم الشريعة يعرفون حقوق الله، ويحصل من علوم الدنيا الانتفاع الصحيح.

ومثل هذا أيضا في قوله ﷺ: ﴿فَاعْرِضْ عَنْ مَّن تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن اهْتَدَى﴾ (النجم: ٢٩-٣٠)، فأثبت لهم العلم بالدنيا، وذمهم على الإعراض عن ذكر الله تعالى، أي إنهم لم ينتفعوا بعلم الدنيا بسبب غفلتهم عن علوم الشريعة التي هي طريق إلى معرفة الله وذكره. فقلوه هنا: ﴿ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ﴾ إشارة إلى وجوب الارتقاء من هذه الدرجة

إلى درجة الجمع بين علوم الدنيا وعلوم الشريعة والتأليف بينها، فتلك الغاية المرجوة والمنزلة السامية المحمودة.

فلا يفهم من هذا نفي صفة العلم عن علوم الكون والحياة، وإنما نفي منفعتها إذا لم تهتد بعلوم الشريعة، لأنها إنما تكون علوما نافعة تحت ظلال الشريعة، فإذا كانت كذلك كانت علوما نافعة حقا. وهذا المعنى نجده أيضا فيما ورد عن النبي ﷺ من حديث أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: "إن الله يبغيض كل جعظري جواظ سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة"^(٣١). فصفة العلم ثابتة لعلوم الدنيا في قوله هنا "عالم بأمر الدنيا"، وإنما أبغض الله هذا الصنف من الناس لجهله بأمر الآخرة. ولو اهتدى بعلوم الشريعة لكان عالما بأمر الآخرة. فلا ينتفع على الحقيقة بعلوم الدنيا إلا بعلوم الشريعة. وهذا المعنى نفسه هو الذي استنبطه ابن حبان البستي فترجم لهذا الحديث بقوله: "ذكر الزجر عن العلم بأمر الدنيا مع الانهماك فيها، والجهل بأمر الآخرة وبمجانبة أسبابها". ووضح من كلامه هذا أن الزجر إنما يقع على وجه خاص في علوم الدنيا، وهو حال الانصراف إليها والعناية بها في غفلة عن علم الشريعة. أما إذا لم تحصل الغفلة فذلك خير الدنيا والآخرة، فيتم الاعتداد في هذه الحالة بعلوم الدنيا، فيشرف قدرها وتعلو منزلتها صاحبها، لأن اقتراثها بعلوم الشريعة واهتدائها بالوحي، يجعلها طريقا إلى معرفة الله تعالى من خلال معرفة خلقه، ويوجه فوائدها نحو تحقيق مقاصد الشريعة، والتي تجتمع في جلب المصالح وارتقاء المفاسد.

ومما يدل على هذا المعنى أيضا أن تدبر الكون والتفكر في خلق الله مأمور به في القرآن الكريم، لأنه طريق سالك إلى معرفة الله تعالى ومعرفة كماله وجلاله وجماله. ومعلوم أن علوم الكون لا تخرج في حقيقتها وجوهرها عن وصف الكون وبيان نظام الحياة الذي فطره الله تعالى عليها، لأنها تبحث في الكون الموجود، وتشتغل في العالم المنظور، وتعرف بصفات المادة وخصائصها وعملها وقانون سيرها. ثم إنه لا يمكن الاختلاف في أن علوم الكون منضبطة، لها قانون ومنطق تبين فيه النتائج على المقدمات.

فعلوم الكون إذن مأمور بها على هذه الصفة وعلى هذا الوجه، وهو أن تكون طريقا إلى معرفة الله تعالى، ثم عوننا على تيسير المعاش. فإذا كانت كذلك فهي علوم حقا تثبت لها صفة العلم شرعا.

ومن شواهد هذا أيضا ما جاء في الحديث عن عائشة وأنس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ مرّ بقوم يلقحون فقال: "لو لم تفعلوا لصلح". قال: فخرج شيبا، فمرّ بهم فقال: "ما لنخلكم؟" قالوا: قلت كذا وكذا، قال: "أنتم أعلم بأمر دنياكم" (رواه مسلم). فالرسول ﷺ هنا أثبت صفة العلم لأمر الدنيا التي تخضع للتجربة والخبرة. فقله هنا: "أنتم أعلم بأمر دنياكم" يدل على أن الدنيا موضع للعلم وبمحال له.

غاية العلم

يثبت من هذا كله أن معارف الدنيا، والتي تسمى اليوم "العلوم التجريبية"، لها صفة العلم إذا اقترنت بعلوم الشريعة، ويصدق عليها معنى العلم بالاصطلاح الشرعي في القرآن الكريم والسنة النبوية. وإنما وقع التأكيد في القرآن الكريم والسنة النبوية على علوم الشريعة لأن بها ينتظم أمر جميع أمور الحياة الدنيا ومنها "العلوم التجريبية"، فيكون الأمر بالعناية بعلوم الشريعة أمرا بالعناية بالعلوم التجريبية على الوجه الصحيح الذي ينتظم به أمرها ويحصل الانتفاع بها في الدين والدنيا.

والعناية بعلوم الدنيا على هذا الوجه مضمن في الأمر بالعناية بعلوم الشريعة. وعن هذا المعنى عبر أبو الحسن الماوردي بقوله: "اعلم أن ما به تصلح الدنيا، حتى تصير أحوالها منتظمة وأمورها ملتزمة، ستة أشياء، في قواعدها وإن تفرعت. وهي: دين متبع، وسلطان قاهر، وعدل شامل، وأمن عام، وخصب دائم، وأمل فسيح. فأما القاعدة الأولى وهي الدين المتبع، فلأنه يصرف النفوس عن شهواتها، ويعطف القلوب عن إرادتها، حتى يصير قاهرا للسرائر، زاجرا للضمائر، رقيبا على النفوس في خلواتها، نصوحا لها في ملماها. وهذه الأمور لا يوصل بغير الدين إليها ولا يصلح الناس إلا عليها، فكان الدين أقوى قاعدة في صلاح الدنيا واستقامتها، وأجدى الأمور نفعا في انتظامها وسلامتها. ولذلك لم يخل الله تعالى خلقه مذ فطرهم عقلاء من تكليف شرعي واعتقاد ديني ينقادون لحكمه فلا تختلف بهم الآراء، ويستسلمون لأمره فلا تتصرف بهم الأهواء"^(٥٠).

فقد وقع التركيز في السنة النبوية على علوم القرآن والسنة النبوية لأنهما أصل سائر العلوم وأساسها، وعليهما تقوم وبهما تسير سواها على صراط مستقيم.

"إن الانطلاق من علم القرآن والسنة يهدف إلى بناء الإنسان إيمانيا وخلقيا وسلوكيا، وفي طي ذلك التسليم والطاعة لقانون العلم التجريبي الحق حين ظهوره. وبغير هذا البناء لا تعمر الحياة ولا يستطيع العلم التجريبي أن يقودها. مما يعطي لهذا التأكيد على علم القرآن والسنة الصدارة في العلوم والأحقية في المعرفة، ليكون العلم التجريبي والسلوك الإنساني والنظام العمراني في البشرية في توافق واطراد، بعيدا عن الانفصام الذي يؤدي إلى عواقب بالغة السوء والأثر"^(٥١).

وعلى ما تقدم فإن مفهوم "العلم" يشمل في المقام الأول علوم الشريعة القائمة على القرآن والسنة، ثم يشمل بالتبعية والتضمن كل علوم الكون والحياة التي تهتدي بأنوار علوم القرآن والسنة. وموضوع "العلم" وبمحاله هو نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية أولا وهو أشرف المجالات ورأسها، ثم العالم المخلوق بجميع أنواعه وأجزائه. وعلى هذا المعنى سار علماء الإسلام عبر العصور، فيثبتون لعلوم الكون صفة "العلم" في توافق وانسجام مع علوم الشريعة، فنجد عندهم علم الطب، وعلم الفلك، وعلم الحساب وغيرها.

وخلاصة كل هذا أن الغاية الكبرى للعلم هو التعريف بالله تعالى خالق الكون ومدير الكائنات. فكل ما يدل على الله ويعرف به فهو علم صحيح مطلوب. ولهذا فإن علوم الوحي هي رأس العلم وروحه، لأنها ترشد إلى الله وتبين طرق معرفته، ثم تأتي بعدها علوم الكون لأنها تعرف بالكون المخلوق، فتكون بذلك طريقا سالكا إلى الله تعالى، لأنها تفصح عن قدرة الله وتكشف عن أفعاله وتصرفاته في الكون. ■

(٥٠) أستاذة باحثة في الشؤون الإسلامية / المغرب.

المواش

(٥١) فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، ١/١٦٥.

(٥٢) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ٦/٣٤٨.

(٥٣) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ٦/١٦٨.

(٥٤) الصحيح، لابن حبان، ١/٢٧٤.

(٥٥) أدب الدنيا والدين، لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي، ص ١١١.

(٥٦) أسس العلم وضوابطه في السنة النبوية، للدكتور فاروق حمادة، ص ٩٩-١٠٠.

الاجتهاد الإسلامي

أ.د. محمد عمارة*

- وكذلك في العلوم العقلية - كثيرة، تفاوت تعدادها لدى بعض العلماء. لكن يجمعها سببان أو شرطان:
أ- معرفة الأصول كتاباً وسنة.
ب- معرفة الاستنباط من الأصول بالقياس.
هذا في الشرعيات، والحلال والحرام. أما في العقليات، فالسببان هما:
أ- معرفة الأوائل العقلية.
ب- ومعرفة وجه الاستنباط منها.

الاجتهاد - كالجهد - من جَهَدَ، وهو لغة: استفراغ الوُسْع في تحصيل أمر مُستلزم للكلفة والمشقة. واستفراغ الوُسْع معناه: بذل تمام الطاقة، بحيث يحس المجتهد من نفسه العجز عن المزيد عليه. وفي اصطلاح الأصوليين: استفراغ الفقيه الوُسْع لتحصيل ظن بحكم شرعي. فالمجتهد هو الذي تكون لديه ملكة الاقتدار على استنباط الفروع من الأصول. والأسباب التي تُمكن المجتهد من الاجتهاد في العلوم الشرعية

١

أما تفصيل شروط المجتهد، كما حددها علماء الأصول فهي:
١- التمكن من اللغة العربية إلى الحد الذي تتحصل للمجتهد القدرة على إدراك أسرار البيان القرآني المعجز ومقاصد السنة النبوية الشريفة.

٢- الفهم والتدبر لآيات الأحكام في القرآن الكريم والتي تبلغ الخمسمائة آية.

٣- رسوخ القدم في السنة النبوية وعلومها رواية ودراسة سنداً وممتناً، وعلى الأخص ما جاء في صحاحها ومجاميعها ومسانيدها من أحاديث الأحكام التي قدرها البعض بثلاثة آلاف حديث.

٤- المعرفة المحيطة بالناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق المقيد في آيات القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية الشريفة.

٥- المعرفة بأصول الفقه واجتهادات أئمتة فيه ومسائل الإجماع والقياس فيه.

٦- الحذق لروح التشريع الإسلامي ومقاصد الشريعة الإسلامية حتى تتحصل للمجتهد ملكة الجمع والمقارنة بين النصوص المتعددة -والتي قد تبدو أحياناً مختلفة أو متناقضة- في المسألة الواحدة، والخروج منها بالحكم المحقق للمقاصد وروح التشريع.

ولقد تبدو هذه الشروط عزيزة الوجود والتحقق والاجتماع في العالم الفرد، في عصر التخصصات الدقيقة والجزئية -للعلوم- الذي نعيش فيه. لكن تطوّر أدوات ووسائل الطباعة والتوثيق والفهرسة والتخزين للمعلومات قد يسهل أمور الاجتهاد ويسر اجتماع شروطه لعماء اليوم أكثر مما كان ذلك ميسوراً قبل هذا التطور في سبل البحث العلمي ووسائله.

دواعي الاجتهاد

ودواعي الاجتهاد في الشريعة الإسلامية التي جعلته ضرورة من ضروراتها وقانونها وسنة من قوانينها وسننها كثيرة، منها:

أ- خلود الشريعة الإسلامية لختم الرسالات برسالة محمد ﷺ، الأمر الذي يقتضي الاجتهاد المحقق لصلاحها لمختلف العصور. فغيبية الاجتهاد يقف بها عند تلبية احتياجات عصور دون الأخرى، الأمر الذي يهددها بالجمود الذي يعجزها عن تلبية حاجات العصور المتتالية، والتي هي بحكم سنة التطور متغيرة ومتجددة.

ب- عموم الرسالة المحمدية -ومن ثم شريعتها- للعالمين. الأمر الذي يستدعي الاجتهاد لتلبية احتياجات البيئات المختلفة والعادات المتغيرة والأعراف المتميزة، للبلاد والأمم والأجناس المختلفة.
ج- طروء البدع -بالزيادة والنقصان- على أحكام الشريعة، بمرور الأزمان، وخاصة في عصور الضعف والجمود. الأمر الذي يستدعي الاجتهاد لجلاء الوجه الحقيقي لأحكام الشريعة ومقاصدها.

د- تنامي نصوص الأحكام -في الكتاب والسنة- ولاهائية المشكلات الحادثة للناس عبر الزمان والمكان، الأمر الذي يستدعي الاجتهاد لاستنباط الفروع الجديدة من الأصول الثابتة، لتستظل بهذه الفروع الجديدة مساحات من الوقائع والمشكلات لم تكن موجودة من قبل.

هـ- التطور، الذي هو سنة من سنن الله في خلقه، في الإنسان والحيوان والنبات والجماد والأفكار، والذي يستدعي الاجتهاد لينمو القانون الإسلامي فيواكب ثمرات التطور ويولي حاجاته في مختلف ميادين الحياة.

أدلة مشروعية الاجتهاد

أما الأدلة على شرعية الاجتهاد من الكتاب والسنة فإنها كثيرة: فأيات القرآن التي تحدثت عن فعل العقل والتعقل هي تسع وأربعون آية. وآياته التي تحدثت عن القلب -ومن وظائفه التفكير والتعقل- تبلغ مائة واثنين وثلاثين آية. ولقد ورد الحديث في القرآن عن "اللب" بمعنى العقل، لأنه جوهر الإنسان وحقيقته في ستة عشر موضعاً. وجاء الحديث فيه عن "النهي" (بمعنى العقل) في آيتين. أما التفكير، فلقد جاء الحديث عنه بالقرآن في ثمانية عشر موضعاً. وجاء الحديث فيه عن "الفقه" في عشرين موضعاً. وجاء حديثه عن "التدبر" في أربع آيات، وعن "الاعتبار" في سبع آيات. وعن "الحكمة" في تسع عشرة آية. الأمر الذي يجعل رصيد الاجتهاد في القرآن الكريم رصيماً ضخماً وغنياً. ففيما يقرب من الثلاثمائة آية يأتي الحديث الذي يحث على الاجتهاد ويزكيه.

أما السنة النبوية، فإن مآثوراتها التي تتركز الاجتهاد وتحض عليه -صراحة أو ضمناً- هي الأخرى كثيرة حتى تستعصي على الحصر الدقيق.

فالرسول ﷺ يدعو إلى الاجتهاد في فهم آيات القرآن اجتهاداً يصل بنا إلى ما وراء ظواهر النصوص: "أثيروا القرآن فإن فيه خير الأولين والآخرين" و"من أراد العلم فليثور القرآن" (رواه الطبراني). وإذا دعا لخير الأمة (ابن عباس) قال: "اللهم فقهه في الدين" (رواه مسلم)، لأن "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين" (متفق عليه).

وهو عندما يسأل مبعوثه وقاضيه إلى اليمن معاذ بن جبل رضي الله عنه:
- "بم تقضي؟"

فيجيبه: بكتاب الله. يعاود سؤاله:

- "فإن لم تجد في كتاب الله؟"

فيجيبه: أقضي بما قضى به رسول الله. فيعاود سؤاله:

- "فإن لم تجد فيما قضى به رسول الله؟"

فيجيبه: أجتهد برأيي.. وعند ذلك يقول الرسول ﷺ:

- "الحمد لله الذي وفق رسول رسولته" (رواه أبو داود والترمذي).

بل إنه ليسشجع على الاجتهاد حتى ليحدثنا عن أن المجتهد مأجور على مطلق الاجتهاد، حتى ولو لم يصادف اجتهاده الصواب "من اجتهد برأيه فأصاب فله اجران، ومن أخطأ فله أجر واحد" (رواه البخاري).

حكم الاجتهاد ومراتبه

والاجتهاد قد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مندوباً، وذلك وفق مقام الاجتهاد والحاجة إليه والحكم الذي يستنبطه المجتهد بالاجتهاد، وتعلق هذا الحكم بذات المجتهد أو بالآخرين.

وميدانه ما ليس معلوماً من الدين بالضرورة، مما اتفقت عليه الأمة من الشرع الجلي الذي ثبت بالنصوص قطعية الدلالة والثبوت. أما مراتب المجتهدين فإنها ثلاثة:

الأولى: رتبة المجتهد المطلق؛ وهو الذي "يستنبط" الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة.

الثانية: رتبة مجتهد المذهب؛ وهو من "يستنبط" الأحكام من "قواعد" إمام مذهبه.

الثالثة: رتبة مجتهد الفتوى؛ وهو المقتدر على "الترجيح" في "أقوال" إمام مذهبه.

والذي جرى عليه الرأي في مبحث الاجتهاد - في الحضارة الإسلامية - هو عدم خلو العصر - كل عصر - ممن ينهض بأداء

فريضة الاجتهاد. ولإمام جلال الدين السيوطي كتاب جعل عنوانه: "الرد على من أخلد إلى الأرض، وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض" قال في مقدمته: "إن الناس قد غلب عليهم الجهل وعمهم، وأعماهم حب العناد وأصمهم، واستعظموا دعوى الاجتهاد، وعدّوه منكراً بين العباد، ولم يشعر هؤلاء الجهلة أن الاجتهاد فرض من فروض الكفايات في كل عصر، وواجب على أهل كل زمان أن يقوم به طائفة في كل قطر".

الاجتهاد الجماعي

لكن الذي حدث للاجتهاد عبر مسيرتنا الحضارية، أن ميادين من إبداع العقل الإسلامي في الفكر الإسلامي قد أصابها الجذب، فأصبحت ثمراتها بالذبول. فمنذ الانقلاب الأموي على فلسفة الشورى ضمرت إبداعات الأمة واجتهاداتها في الفقه الدستوري والفكر السياسي الذي يحدد أطر وضوابط علاقة الحاكم بالمحكوم؛ على حين نمت وازدهرت إبداعات الفكر واجتهاداته في الميادين الأخرى.

فلما طال الأمد بالخطر الخارجي تنارياً وصليباً، وطال الأمر بدول العسكر المماليك، التي مثلت فروسية العصر اللازمة للدفاع عن وجود الأمة والحضارة إزاء هذا الخطر الخارجي، وجلب المماليك شريعة مواطنهم الأصلية "ياسة" جنكيز خان فجعلوها قانون العسكر (أي الطبقة الحاكمة) والدواوين السلطانية (أي دوائر الدولة) تراجعت مكانة "فقه المعاملات" الإسلامي، فذبل، ثم توقف الإبداع والاجتهاد فيه، وهذا هو الذي أدى إلى ما يسميه البعض إغلاق باب الاجتهاد، حتى جاء عصرنا الحديث ولدنيا ثراء وغنى في "فقه العبادات" والشعائر الدينية، يصاحبه فقر شديد في "فقه المعاملات" والفكر السياسي "اللازم لمواكبة الواقع الجديد والمستحدثات من الأمور. الأمر الذي يبرز حاجتنا الماسة إلى تنشيط الاجتهاد في "فقه الواقع" السياسي والاقتصادي والاجتماعي ليتسنى لأصول شريعتنا الفروع التي تظلل وتحكم وتصنع بالإسلام هذا الواقع الجديد.

وربما مع تعقد شؤون الواقع الجديد، وتشعب علوم الشريعة والحضارة إلى تخصصات كثيرة ودقيقة، كانت الحاجة إلى "الاجتهاد الجماعي" كالشكل الأنسب للعصر الذي نعيش فيه. ■

(*) كاتب ومفكر إسلامي / مصر.

الصوت والصدى

✦ أديب إبراهيم الدباغ ✦

تبلغ حُدَّ الإعجاز عند هؤلاء الفتيان، أنَّ العمل الإبداعي لا يعرف هذا الفاصل الموهوم بين المادة والروح؛ فالمادة عنده خامة روحانية يشكلها الروحانيون كما يشاؤون، وأما الروح فهي القوة التي تعطي مَوَاتِ المادة التشكُّل والحياة والإعجاز.

لقد بقي فتياننا جاثين على عتبات الأغراب ضعافاً هزلاً، وعندما سمعوا النداء، وبلغهم الهتاف، قاموا أبطالاً خارقين يسابقون الأيام، ويتقحمون الأزمان دون خوف أو وجل، ولم تعد حياتهم سؤالاً مؤلماً لا يجدون جواباً عنه، بل وجدوا الجواب، ورفعوا النقاب، ومضوا مع طاقاتهم الدافعة يشقُّون الطريق، ويقطعون المسافات ليرموا المتصدِّعَ و يقيموا المتهتَمَ.

لقد وجد هؤلاء الفتية الظالمون في يبابيع الإدراك التي فجرها "كولن" في نفوسهم ما يروي ظمأ أرواحهم، ويسقي جفاف عقولهم، بعد عقود من السنين كانت فيها أرضهم تعاني أوجاع مخاضات عسيرة ثم لا تلد في كل مرة إلا مسوخاً فكرية غير قادرة على إيقاف نزيفهم الروحي. فمضى "كولن" بمسح جراحتهم، ثم يشحذ قواهم الفكرية والروحية ويستنفِهم للنزول إلى ميدان

في "تركيا" اليوم صوتٌ متفرد بين الأصوات، ليس كمثله صوتٌ قوي من غير شدَّة، نافذٌ من غير حدَّة، عالٌ من غير صخب، هامسٌ من غير ضعف. في كلماته جمال وجلال، وفي نبراته لُفَّةٌ واشتياق، وفي ثنياه ذهن يتوقد ذكاءً، وفكر يتلهَّب سناءً.

إنه ذلك الصوت المضيء الآتي من قبل الظلمة اليائسة، والطَّالُع من سُويداء العتَمَاتِ الهالكات. أفكاره مضيئة وإن لم تَمَسَّسْهَا نار، وسناعاته مغدقات بالمعاني المبتكرات. إنه يدعونا لننفض عن أنفسنا سواد الليالي الحالِكات، ونغسل عن أرواحنا وهن السنين اليائسات، ويهتف بنا لنؤمن بأننا طاقة من طاقات القدر، وجند من جنده، ابتعثنا لتغيير الإنسان وتشكيله من جديد.

لقد نفخ "فتح الله كولن" في صور القيام، فقامت الشبيبة من غفلات نومها، وفاضت وديان قلوبها بصدى النفير، ولم يعد أحد منهم يحس بالرغبة في العودة إلى النوم، وقبل "هلموا يا شباب، هنا يُصنع الإنسان من جديد وتتخلَّق طاقاته، وتبعث آماله".

لقد أثبت "كولن" باللمس ومن خلال الأعمال التي تكاد

ف

الفكر متينى البنيان لا يُخَرِّقون، ومنارات هدى لا يُطالون، وذوي ثقل في موازين الرجال لا يُجَارُونَ.

وقد أتقن "كولن" فنَّ خطاب الروح الإنساني وراهن عليه، وظلَّت آماله معقودة على صحوته مهما طال زمن غفلته؛ فنجاح الدعوات مناط باستكشاف أسرارهِ، وعلى قدر معرفتنا به يكون نجاحنا في التعامل معه.

إن أصداًء أفكاره في عقول الآلاف من الفتيان ردَّ حاسم على أولئك الذين كانوا يرون أنَّ مجتمعاتنا الشبابية قد تفسَّخت ودبَّ فيها الفساد، ولم يعد ينفع معها لا الأدواء ولا الدعوات. وقد خلَّص الأستاذ من خلال تجاربه الدعوية إلى أنَّ افتقار هؤلاء الفتيان إلى العاطفة الصادقة التي تتفهم أوجاعهم ومشاكلهم وما يعانونه من إحباطات هو الذي يحول دون إصغائهم لمخاطبيهم مهما أوتوا من بيان وقوة إقناع. وقد دفعه ذلك إلى الإنصات إليهم، ومشاركتهم آلامهم وآمالهم، والانكباب على دراسة مشاكلهم. فلَمَّا أحسَّوا منه صدق التوجه إليهم، آثروه بالإصغاء واختاروه معلماً ومرشداً.

لقد أطلق "الأستاذ" الشباب من حبوسهم النفسية والفكرية، وشرَّع لهم سبيل تصريف طاقاتهم المتفجرة في البناء والتعمير، وتشبيد سماوات فكرية وروحية يتخلونها سقوفاً يستظلون بها، ويسطعون نجومها متألئة في آفاقها، ويحاورون منها الزمن، ويصارعون أباطيله بالكلمة المضيفة، والفكرة المستنيرة، من غير أن يحتاجوا إلى فتيل عضل أو بسطة جسم.

لقد عرفوا الحقيقة وأمسكوا بها وعاشوا لها، ومضوا يمشرون بها مستلهمين روحها العظيم، وذاكرتها الماورائية الخالدة. ولم يُعد أحد من هؤلاء الشباب يرغب بالعودة كرة أخرى إلى حبوسه الأولى، حتى إنَّ فكرة العودة لأيٍّ منهم تبدو من المستحيلات، فيستطيع أحدنا أن يُسلِّم قيادته إلى واحد منهم وهو آمن مطمئن. إنهم تعلموا من "الأستاذ" كيف يخلعون عن أنفسهم بأنفسهم نير أنفسهم، فإذا بهم يتسابقون إلى المعالي وكأن في أرجلهم أجنحة صقورية قوية يطربون بها طيراناً، وفي دمائهم نشوة مغتبطة بالحياة. وإن بساطاً جديلاً يمتضي معهم حيث يمشون، وينشرونه حيث ينتشرون، ولغبطة الحياة بهم فإنها منحتهم مفتاح قلبها ليلجوا إليها، ويفهموا عنها الومضات والإيماءات والآيات الدالات على خالق الحياة جلَّ جلاله.

إن أصداًء الأفكار العميقة والواسعة قد تكون أقوى أثراً

وأعظم نفاذاً في النفوس من صوت الأفكار نفسها، فكل صوت وصداه يُسجَّل على صفحات الهواء في الفضاء العريض. حتى إن الجبال الصماء نفسها كانت تهتزُّ طرباً متجاوبةً مع أصداًء تضرعات داود عليه السلام كما يشير القرآن الكريم إلى ذلك ﴿يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ﴾ (سبأ: ١٠)، وكأنها تريد أن تظهر مبلغ حذبها على أصداًء صوت داود عليه السلام الشجي. وأن هذه الأصداًء ستكون في رعايتها وكنفها حتى تلقى الله تعالى بها يوم القيامة.

وإننا لنعجب كيف استطاع هؤلاء الفتية أن يصونوا قلوبهم من التلوث ببلوثات العصر، ويحتفظوا بها طاهرة نقية وكأنها قلوب ملائكية لا تقرب الدنس ولا يقرب الدنس منها. وإننا لنقرأ ذلك الطهر في وجوههم الصريحة المشرفة، وابتساماتهم العامرة بالإيمان. هذه الابتسامات التي فيها الشيء الكثير من براءة الطفولة وشفافية الإخلاص.

إنهم مخلصون، ولا يستطيعون أن يكونوا غير مخلصين، لأنهم يدركون أن هذا الإخلاص هو من لوازم الإيمان الذي لا يصح إيمان امرئ منهم من دونه.

ومع هذه اللطافة التي تكاد تبلغ حد الرقة فإنهم ينطون على قوة روحية خزينة في نفوسهم، يبدو بعضها ويختفي معظمها. حتى إذا جدَّ الجدَّ وناذاهم الواجب، توثبوا إليه وتقحموه وتنافسوه وتراحموه حتى ينجزوه، فإذا أنجزوه اختفوا ونسب كل واحد منهم فضل ذلك الإنجاز لأخيه، ثم توارى عن الأنظار فلا يكاد يعرف له مكان في هذا الواجب المنجز، ولم تعد تعرف أيهم المتقدم منهم والمتأخر. فيصدق عليهم ما كان يصدق على الرعيل الأول من المسلمين: "يقلُّون عند الطمع ويزيدون عند الفزع".

وصدى الصوت الذي كان مجرد موجات يحملها الهواء إلى الأذان، فإنها سرعان ما تتشكل عقلاً بشرياً يمكن أن نقرأه ونحاوره ونأخذ عنه أو نردَّ عليه. فإذا كان منبع هذا الصدى فكراً جوهرياً أصيلاً استطاع أن يحرك الوجدان على بعد آلاف الأميال، لأنه ذاتي المصدر، نقي المعدن غير مشوب بما في واقع الحياة من شوائب طامسة للأصالة والذاتية. وبذلك وحده يغني الفكر ويخصب الروح ويرهف الحسَّ والشعور، ويصبح المؤمن مؤهلاً لاستقبال المدركات الروحية والعقلية العالية. وهذا هو ما يصبر إليه صاحب كل صوت فكري بين الأصوات...!

(*) كاتب وأدب عراقي.

توزيع: • لبنان • أوروبا • سوريا • أمريكا • ٤.٥ دولار

العالم والأيدي

بأيدي الظلم ديانا سقطت
وبالغربة تلفعت،
وبالحزن تجلبت
ههنا أينما تسمع،
وهناك بكاء تری
لماذا بعد ذلك؟
وأني مخفي من الأقدار،
ستكشف عنه الأيام؟

ISSN 1306-1879

9 771306 187009

www.hiramagazine.com

Issue 2008 Sep 11 Price: \$ 4.5